

હવન-ત્રેયમ્કર-ચન્દ્રમાલા પુષ્પ ૨૭ મું.

શ્રીમજ્જેનાચાર્ય

પૂજ્ય શ્રી ૧૮૦૮ શ્રીજવાહિરલાલજી મહારાજના
વ્યાખ્યાનોમાંથી સંપાદિત—

પ્રથમાવૃત્તિ:

૨૦૦૦

મહા શુક્લ

પંચમી ૧૯૯૪

તા. ૫-૨-૩૮

ADMIN

મૂલ્ય

પાકું પુકું

રૂ. ૧-૦-૦

કાચું પુકું

૦-૧૦-૦

ગુજરાતી પ્રકાશક

છોટલાલ યતિ

-ઐયરકર અન્યભાષા

બીકાનેર.

હિન્દી સંપાદક અને પ્રકાશક

શ્રી સાધુભાગી જૈનપૂજ્યશ્રી

હુકમીચન્દ્ર મહારાજશ્રી સંપ્રદાયક

હિતેશ્વર શ્રાવક-મંડલ-રતલામ

આ પુસ્તકના ખર્ચનો હિસાબ

કાગળ, છપાઇ અને બાઇન્ડીંગ	રૂ. ૫૦૦)
બ્યવસ્થા વિજ્ઞાપનાદિ	રૂ. ૧૫૦)
સમ્પાદનાદિ	રૂ. ૧૦૦)
સમાલોચના, બેટ પુસ્તક અને કમીશન	રૂ. ૨૫૦)

૧૦૦૦

મુદ્રક—

શ્રીજૈનભારતકોશ ટ્રેસર્માં

મેનેજર બાલચંદ હીરાલાલે કાપુ,

જામનગર.

આ પંક્તિ

શ્રી મોરવી સંઘને શ્રીમજ્જિમાચાર્ય પૂજ્ય શ્રી ૧૦૮૮
શ્રી જવાહિરલાલજી મહારાજની પાસે શ્રીમાન્
ધર્મવીર દુર્લભજી ત્રિલોચન ઝવેરીએ
બ્રહ્મચર્ય [ચતુર્થ] વ્રત પાલન કરવાની
મતિજ્ઞાની યાદગીરી અર્થે
સન્નિવેશ સમર્પણ.

લી૦.

આ પ નો,
છે ટે લા લ ય તિ.

पूज्य श्री १००८ श्री जवाहिरलालजी महाराज के
व्याख्यानद्वारा सम्पादित और हिन्दी गुजराती पुस्तकें:—

पुस्तक का नाम	आ.पा.	पुस्तक का नाम	आ.पा.
१ अनुकम्पा विचार	४-०	२४ सुबाहु कुमार	४-०
२ परदेशी राजा	४-०	२५ अहिंसा व्रत	४-०
३ आदर्श क्षमा	१-६	२६ वैधव्य दीक्षा	१-०
४ अर्जुनमाली[राघवेष्ट्यामत०]	२-०	२७ ब्रह्मचर्य व्रत	२-०
५ नदन मणिहार	०-६	२८ धर्मव्याख्या	२-०
६ प्रार्थना	१-०	२९ धर्म अने धर्म नायक[गु.]	६-०
७ सुदर्शन [हिन्दी-गद्य.]	१-०	३० सनाथ अनाथ निर्णय.	२-०
८ ,, चरित्र [,, पद्य.]	१-०	३१ ,, ,, ,, [गुज.]	६-०
९ सुदर्शन चरित्र[गुजराती]	१-०	३२ सकहाळ पुत्र हिन्दी	२-०
१० मदनरेखा	१-०	३३ ,, ,, गुजराती	३-०
११ चूलणी पिता	१-०	३४ 'थरकर चरित्र २. भा.	१-०
१२ जैन धर्ममें मातृ पितृ सेवा	१-०	३५ सत्यमूर्ति हरिश्चन्द्र तारा	८-०
१३ परिचय [दयादान विचार]	३-३६	३६ रुक्मिणी विवाह	४-०
१४ शालिभद्र चरित्र ३ भाग	७-०	३७ खादी ओर जैनधर्म	०-६
१५ मिल के वस्त्र ओर जैनधर्म	१-०	३८ सतीवसुमति[चंदनवाला]	६-०
१६ जिनरिख जिनपाठ	०-९	३९ सती राजेमती	३-०
१७ मेघकुमार	५-०	४० साधारण पाठ्य पुस्तक	२-०
१८ सामाइक और धर्मोपकरण	१-०	४१ नंदीसूत्र [मूलपाठ]	३-०
१९ ऊववाइ सुनं [मूल]	४-०	४२ चित्रमय अनुकम्पाविचार	०.१॥
२० सद्धर्म मण्डन रु० १॥		४३ जवाहिर-ज्योति	६-०
२१ अस्तेय व्रत	२-०	४४ राजकोट व्याख्यान संग्रह रु. २।	
२२ सत्य व्रत	३-०	४५ मयणरहा-चरित्र हिन्दी	२-०
२३ सूत्रकृताङ्ग टीका. अनुवाद रु. १॥	४६	,, ,, ,, गुजराती	२-०

पत्रव्यवहारका पत्ता:—छोटेलाल यति बीकानेर, B. K. S K.

બે બેલ

શ્રીજૈન હિનેચ્છુ શ્રાવક મંડલ [રતનામ] તરફથી પાંચમું પુષ્પ
“સત્યમૃતિ” હરિશ્વર-તાગ”નું ગુજરાતી ભાષાંતર જનતાની સેવામાં રજુ
કરતાં મને અત્યંત આનંદ થાય છે.

પૂજ્ય શ્રી ૧૦૦૮ શ્રી શ્રી જવાહરલાલજી મહારાજશ્રીની વ્યાખ્યાન
શૈલીથી જૈન-જૈનેતર અનેક વિદ્વાનો અને રાજ મહારાજાઓ પણ આકર્ષાયાં
છે. પૂજ્યશ્રી કાઠિયાવાડ [ગુજરાત]માં પધારીને દેશ, જાનિ અને ધર્મ
પ્રત્યે હિતકર તથા મહત્વપૂર્ણ વ્યાખ્યાનો આપી રહ્યા છે એઓશ્રીના
ભૂતપૂર્વ વ્યાખ્યાનો કે જે ઉપરથી દિન્દી ભાષામાં તેનાં પ્રકાશન થયા છે
તેમના લાભથી ગુજરાતી જનતા વંચિત ન રહે એ હેતુથી આ અનુવાદ
પ્રકાશન કરવામાં આવ્યું છે. મને આશા છે કે, રાષ્ટ્ર-ધર્મ-સમાજ-પ્રેમી
બંધુઓ આ પુસ્તકના વાચનદાર થોડા લાભ લઈ, પોતાનું કર્તવ્ય
બજાવવા પ્રેરણા મેલવશે તો અમોગે લીધેલ શ્રમ યત્ન કિંચિત્
સફલ થશે ગણાશે.

આ અનુવાદ કરવામાં ‘સ્થાનકવાસી જૈન પત્ર’ના તંત્રી શ્રીયુત
જીવનલાલ જગનલાલ સંઘવીએ ઘણો પરિશ્રમ લીધો છે અને બહુ જ
સુંદર રીતે કાર્ય બજાવ્યું છે. એ બદલ એમનો હું અત્યંત આભારી છું.

આ પુસ્તકના સંશોધક આદિ કાર્યોમાં શ્રીયુત શાન્તિલાલ
વનમાળી શેઠનો ઉપકાર હું આ પ્રસંગે પ્રશંસિત કરું છું. એમણે
આ પ્રકાશનમાં ઘણી અગત્યની સૂચનાઓ અને મહેનત લીધી છે તે
માટે હું એમનો ઋણી છું. અને શ્રી “જૈન હિનેચ્છુ મંડલ”ના કાર્ય
કર્તાઓ અને “જૈન ભાસ્કરોદય પ્રેસ”ના મેનેજર બાલગદ્દ હીરાલાલ-
લાલએ આ પ્રકાશનમાં જે સુંદર સહકાર આપ્યો છે તે બદલ અત્રે
આભાર માનવાની તક લઉં છું.

જામનગર, માઘશુક્લ ૫ }
તા. ૫-૨-૧૯૩૮

આપનો,
છોટેલાલ યતિ.

સત્યશ્રુતિ હરિશ્ચંદ્ર-તારા

[હિન્દી આવૃત્તિની સમાલોચનાનું સિંહાવલોકન]

પુસ્તકનું કથાનક જૈનદ્રષ્ટિએ ચીનરવમાં આવેલ હોવા છતાં કથાનું ચરિત્ર-ચિત્રણ કરવામાં સફળતા મળેલી સ્પષ્ટ જોવામાં આવે છે. ભાવોનું ખૂબ જ ખારીડાથી વિશ્લેષણ કરવામાં આચાર્ય શ્રી મદારાજને ધણી સફળતા મળી છે. પ્રસ્તુત પુસ્તકમાં આઘોપાન્ત અદિંઆની સાથે સાથે શુધ્ધરાષ્ટ્રીયતાનો સુયોગ ચએલે જોવામાં આવે છે. ધાર્મિક પુસ્તકોમાં આ પ્રમાણે રાષ્ટ્રીયતાનું મિશ્રણ ખીજે ઠેકાણે બહુ જ ઓછું જોવામાં આવે છે. — ‘ત્યાગભૂમિ’ અજમેર.

પ્રસ્તુત પુસ્તક શિક્ષાની દ્રષ્ટિએ એટલું તો નિઃસંકોચ કહી શકાય કે, આ પુસ્તક આ વિષે લખવામાં આવેલા ખીજ પુસ્તકો કરતાં ધણી સારી છે. વક્તા મહોદયે હરિશ્ચંદ્રના જીવનની પ્રત્યેક બાબતને ક્ષાપ્ત બનાવવાનો યથાસાધ્ય પ્રયત્ન કર્યો છે અને તે પ્રયત્નમાં તેમને સફળતા પણ ઠીક મળી છે. —રાજસ્થાન સંદેશ, અજમેર—

જૈન ધર્મનાં ગ્રંથોમાં વર્ણિત કથાનકના આધારે પ્રમુત પુસ્તકની રચના કરવામાં આવેલી હોવાથી, પુરાણ-કથિત હરિશ્ચંદ્ર કરતાં પ્રસ્તુત હરિશ્ચંદ્રને કોઈ જુદા જ રૂપમાં બનાવવામાં આવ્યા છે. તેમના પ્રારંભિક જીવનની કેટલીક ઘટનાઓ જે આજદિવસ સુધી હિન્દી સાહિત્યના કોષ્ટ પશુ ગ્રંથમાં જોવામાં આવી નથી. તે આ પુસ્તકમાં વર્ણવવામાં આવી છે.

કથાનકની સાથે સાથે નીતિ, ધર્મ અને સદાચારની શિક્ષા આપવામાં આવેલી હોવાને કારણે પુસ્તકની ઉપયોગિતા ધણી જ વધી જવામાં આવી છે.

—સ્વરાજ્ય, ખંડવા—

પ્રસ્તુત પુસ્તક ઉચ્ચભાવો અને ઉપમાઓથી ઓતપ્રોત છે. પ્રત્યેક શ્રી અને પુરૂષ પાઠકને પઠનીય છે. —જૈનપથ પ્રદર્શક, આગરા—

શિક્ષાની દ્રષ્ટિએ સર્વ સાધારણને માટે આ પુસ્તક ધણું જ ઉપયોગી છે.

—જૈન પ્રકાશ, મુંબઈ—

પ્રસ્તાવના.

જે હરિશ્ચંદ્ર અને તારાનું ચરિત્ર વાંચી-સાંભળીને, ભારતીયો જ નહિ, બલકે વિદેશીઓ પણ મુગ્ધ બનતા સાંભળવામાં આવે છે; મુસલમાનો, ધાર્મિક મતભેદો છોડી, આંખોમાંથી અવિરત અશ્રુપ્રવાહ ખાળતાં સંભળાય છે, એ જ દ્વાનશિરોમણી, સત્યધીર મહારાજ હરિશ્ચંદ્ર અને તેની પતિવ્રતા, શિક્ષાદાત્રી, પતિહિતેચ્છુ, પતિસેવાને ખાતર, સાંસારિક સુખોને લાત મારનાર, મહાનમાં મહાન કષ્ટમાં પણ ધર્મ અને પતિસેવાને ન ત્યાગનાર ધર્મપત્ની, મહારાણી તારાનું ચિત્ર રજુ કરતાં પહેલાં, એ વિચારવું જરૂરનું છે કે, તેમની કયા શા માટે ગાવા-સાંભળવામાં આવે છે, અને તેમના ગુણ ગાવાથી કે શ્રવણ કરવાથી મનુષ્યને શો લાભ થાય છે?

જગતનો એ નિયમ છે કે, જેના આચાર-વિચારમાં કૂરતા ભરેલી હોય છે, જે ધર્મને બદલે અધર્મને મહત્વ આપે છે, જે સત્યને ઠોકરે મારી અસત્યને અપનાવે છે, જેનું કાર્ય નિયમગિરુદ્ધ, બીજાઓને હાનિકર્તા અને કુદરતના નિયમોથી પ્રતિકૂલ હોય છે, તે મનુષ્યનું નામ સાંભળીને હ્રદય કંપી ઉઠે છે, રોમાંચ ખડાં થાય છે, તેનું નામ લેવાથી કે સાંભળવાથી, લોકો તિરસ્કાર કરે છે. તે જીવતો ન રહેવાથી લોકોને દુઃખ થતું નથી પરંતુ આનંદ થાય છે. તેના મરણ પછી કોઈ તેનું નામ પણ લેતું નથી. અને જો કદાચ લે, તો તે બહુજ ઘૃણાની નજરથી. એવા મનુષ્યોથી માત્ર એવા જ લોકો પ્રસન્ન રહે હે કે, જેઓની પ્રકૃતિ એમની પ્રકૃતિ સાથે મળતી બળતી રહે છે. એથી ઊલટું, જે માણસ બીજાના દુઃખથી દુઃખી બનીને, તેને સહાય કરનાર સમદષ્ટિ, સદાચારી, પાપહીન અને પરાપકારી છે, તે જીવિતાવસ્થામાં તો સૌને પ્રસન્ન રાખે જ છે, કિન્તુ તે મરણ પામતાં-તેનાં મૃત્યુને હજારો યા લાખો વર્ષો વીતી જવા છતાં પણ લોકો તેના નામનું ખૂબ આદરપૂર્વક સ્મરણ કરે છે. તેનાં ચરિત્રને વાંચી-સાંભળી છે અને તેને

આદર્શ પુરુષ માને છે. ગમ અને ગવણ, દુર્યોધન અને યુધિષ્ઠિર, કંસ અને કૃષ્ણ, અત્યારે આ જગતમાં નથી, પણ નેઓનું નામ આજ તક્ષતથી સંભાળવામાં આવે છે, કે જેમ ઉપર કહેવામાં આવ્યું છે તેમ. સ્વભાવના દોષને લીધે, કેટલાક લોકો ખીજ પ્રકારના જનાવવામાં આવેલા ઉત્તમ મનુષ્યોને પણ લલે ખોટા કહે, પરંતુ તેમાં તે ઉત્તમ મનુષ્યોનો દોષ પણ નથી, તેમ એવા અસ્પર્શખ્યાવાળા માણસોના ખોલવાથી, તે ઉત્તમ મનુષ્યો ખોટા પણ ફરતા નથી તેમાં જો દોષ છે, તો એવું ખોલનારા માણસોની પ્રકૃતિનોજ દોષ છે. જેમ સૂર્ય ઉદય પામવાથી, જગતના સઘળા છવોને પ્રકાશ મળે છે, પરંતુ ધ્રુવને માટે તે જ સૂર્ય અંધકાર પ્રસરાવનાર થઈ પડે છે: એ જ પ્રમાણે એવા ઉત્તમ પુરુષો સૌને તો પ્રિય હોય છે, પરંતુ ધ્રુવની માફક જેની પ્રકૃતિ જ અવળી છે, તેઓને માટે તે જ ઉત્તમ પુરુષો ખોટા થઈ જાય છે. છતાં જેમ સૂર્યોદય થવાથી, ધ્રુવને માટે અંધારું થઈ જવામાં સૂર્યનો દોષ નથી માનવામાં આવતો, તેમ જો અવળી પ્રકૃતિના માણસોને શ્રેષ્ઠ પુરુષો સદાખ જેવામાં આવે, તો તેમાં તે ઉત્તમ પુરુષોને કાંઈ દોષિત કહી શકતું નથી.

ચરિત્ર વર્ણન, વાચન કે શ્રવણ, જોકે જ નેય પ્રકારના માણસોનું કરવામાં આવે છે. એકને ખોટું સમજીને, અને ખીજને સાચું સમજીને. એકના ચરિત્રને આદર્શ માની, તે પ્રમાણે આચરણ કરવા માટે અને ખીજના ચરિત્રને ત્યાજ્ય માની, એવાં આચરણથી બચવા માટે. સદાચારીનું ચરિત્ર ગ્રાહ્ય માનવામાં આવે છે અને દુરાચારીનું ચરિત્ર ત્યાજ્ય માનવામાં આવે છે.

હૃદયશ્રિંદ્રના ચરિત્રમાં સત્યમાં અટલ, દાનમાં વીર, કષ્ટમાં ધીર અને ગંભીર રહેવાનો આદર્શ સાપડે છે. અને તારાના ચરિત્રથી સ્ત્રી-ધર્મ, પતિપ્રેમ, પતિસેવા, ધર્મરક્ષા તથા ગૃહકાર્યમાં દક્ષતા વગેરે બાબતોનો આદર્શ સાંપડે છે, અને શેઠિતના ચરિત્રથી પણ થોડીધણી શિખામણ મળે છે, જેનું વર્ણન યથાસ્થાને કરવામાં આવ્યું છે.

જગતમાં જેટલા જેટલા દાનવીરો થયા છે, જેટલા જેટલા સત્ય-વાદી અને સત્યપાલક થયા છે, તે સૌમાં હરિશ્ચંદ્રનું સ્થાન મુખ્યપણે માનવામાં આવે છે. અધા લોકો કહે છે, કે ધન્ય છે હરિશ્ચંદ્રને, કે જેણે ખાવા માટે એક ટંકનું ભોજન પણ પાસે ન રાખ્યું અને શરીરપર માત્ર જરૂરી વસ્ત્ર રાખીને, પોતાની અને પોતાના પુત્ર તથા સ્ત્રીની ભવિષ્યની ચિંતા ન રાખતાં, રાજ્યપાટાદિ સઘળું દાનમાં આપી દીધું. એટલું જ નહિ, બલકે, વચનદ્વારા સ્વીકારેલી દક્ષિણા, પાસે એક પૈસો પણ ન હોવા છતાં, ખરોખર ચોક્કસ મુદ્દને આપવાની પ્રતિજ્ઞા ઉપર દંડ રહ્યા અને સ્ત્રીને વેચી તથા પોતે પણ વેચાઇને, પોતાના વચનનું પાલન કર્યું. આ ઉપરાંત પણ પોતાની સ્ત્રીમિત્રી [ભંગણી] ના કટુ શબ્દો પ્રસન્નતાપૂર્વક સહન કરતા રહ્યા, અને એ સમયનું સ્મરણ કરીને કાનું કઠોર હૃદય કંઈશુથી દ્રવિત થાય નહિ, કે જ્યારે આટલું સંકટ વેઠ્યા છતાં પણ સ્મશાનમાં અર્ધ-રાત્રિને સમયે પોતાના એક ના એક પુત્રનું શયન જોઇને, તેમ જ પોતાની અર્ધાંગનાને વિલાપ સાંભળીને પણ સત્યથી ચ્છિન્ન ન થયા, તથા કર લીધા વગર, પોતાના પુત્રનો અગ્નિસંસ્કાર ન થવા દીધો !

હરિશ્ચંદ્રની જેમ તારા પણ જગતની પતિવ્રતા સ્ત્રીઓમાંની એક હતી, જે પોતાના પતિને કર્તવ્યથી પરાંગમુખ અને વિલાસમાં મગ્ન થયેલ જોઇ, સાંસારિક સુખોને તિલાંજલી આપી, તેમને પોતાના કર્તવ્ય પથપર લાવવામાં અને વિલાસિતાના સાગરમાં ડૂબતા બચાવવામાં તત્પર થઇ ગઇ. એક ટંકનું ભોજન મલવાની આશા ન રહેવાની પરિસ્થિતિ ઉત્પન્ન થવા છતાં, પણ રાજ્યસુખને બૂલી, પતિની સાથે સાથે વનનાં અસહ્ય દુઃખો સહન કરવામાં અને પોતે હજારો સેવિકાઓ વડે સેવાતી, તે વાતનું પણ લક્ષ્ય ન કરતાં, પતિની સાથે મજૂરી કરવામાં જ આનંદ માનવા લાગી. એટલું જ નહિ, પણ પતિના વચનની રક્ષાને માટે પહેલાં પોતે પણ વેચાઈ. એક માણસનું પેટ ભરવા માટે જે પૂરતું ભોજન નથી, એટલા જ ભોજનમાં પુત્રને પણ ભોજન કરાવ્યું અને તેમાં પોતે

પણુ નિર્વાહ કર્યો. આટલું કષ્ટ સહીને પણ, લોક તરફ જરાપણુ આકર્ષાઈ નહિ. ધણા કાળના વિયોગ પછી પતિનું મિલન થવા છતાં પણ પોતાના ખરીદનારની રજા વગર હરિશ્ચંદ્રને ઘડો ન ચડાવ્યો. અંતમાં પુત્ર ત્રિયોગના દુઃખથી દુઃખિતાવસ્થામાં પણ જેને પતિના કાર્યની ચિંતા રહી.

રોહિત પણ, જગતના બાળકો પૈકીનો એક હતો. જે બાલ્યાવસ્થામાં પણ માતા-પિતાનું દુઃખ સમજતો હતો. તેઓને વધારે દુઃખ ન થાય, એ બાબતનું લક્ષ રાખતો હતો અને નિર્લોભતા, વીરતા તથા સ્વાતંત્રતા જેના રંગ-રંગમાં ભરી હતી.

આવા આદર્શ સાહિત્યનું જે ગૌરવ. ભારતને સાંપડ્યું છે, તે અન્ય દેશોને ભાગ્યે જ સાંપડ્યું હોય. ન્યા અન્ય દેશોનું સાહિત્ય જૂઠું, ચોરી, વિશ્વાસઘાત આદિ નિકૃષ્ટ કાર્યોના આદર્શ સ્થાપિત કરે છે, ત્યાં ભારતનું સાહિત્ય દાન, ત્યાગ સત્ય, સ્વામિભક્તિ, વિશ્વપ્રેમ વગેરેના ઉચ્ચતર આદર્શ શીખવે છે છતાં તેની સાથે જ ભારતનું એ દુર્ભાગ્ય પણ છે કે, ત્યાં એક અને અન્ય દેશોનું સાહિત્ય વૃષ્ઠિ પામતું જાય છે, ત્યાં ભારતમાં મુસલમાનોની અગ્નિદીવાથી બચેલાં સાહિત્યને ભારતીયો જ કલંકિત કરી રહ્યા છે. જે હરિશ્ચંદ્ર અને તારાનું ચરિત્ર વિશ્વમાં અદ્વિતીય માનવામાં આવે છે, તે જ હરિશ્ચંદ્રનું દાન તથા તારાની પતિભક્તિને, કેટલાક લોકો પાપ બતાવીને, પોતાના દેશ અને ધર્મના ઉત્કૃષ્ટ સાહિત્યને નિકૃષ્ટ બનાવી રહ્યા છે. એવા લોકો, પોતે તો દાન નથી કરી શકતા, કરે પણ ક્યાંથી ! કારણ કે તેમાં પણ વીરતાની જરૂર પડે છે. એટલે દાનને જ પાપ કહીને, તેની પુષ્ટિ હરિશ્ચંદ્રના કષ્ટોનું ઉદાહરણ આપીને કરે છે. સ્ત્રીઓ પોતે તો પતિભક્ત હોતી નથી, તેઓ તો સુવર્ણભક્ત હોય છે, આ પ્રમાણે તારાની નિષ્કામ પતિભક્તિને પાપ કહીને સંતોષ માની લે છે. સારાંશ એ છે કે, ભારતના આવાં નિર્મળ સાહિત્યને પણ કેટલાકો વિનાસકાંડે મલિન બનાવી રહ્યા છે.

જે ભારતભૂમિને હરિશ્ચંદ્ર, તારા અને શહિત જેવાં રત્નો ઉત્પન્ન કરવાનું સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત થયું છે, જે અયોધ્યામાં તેમનો જન્મ થયો, જે કાળમાં તેઓ થયા છે જે વંશને તેમણે જન્મ લખતે ગૌરવાન્વિત કર્યો છે એ બધાને આધુનિક લોકો ધન્ય માને છે.

જેમ ગાયમાં કામધેનુ આદર્શ મનાય છે, તેમ કથાઓમાં હરિશ્ચંદ્ર કથા આદર્શ છે. તેને આદર્શ માનીને તે પ્રમાણે આચરણ કરનારઓથી પાપ હમેશાં દૂર જ રહ્યા કરે છે અને તેઓની ઉન્નતિ દિન-પ્રતિદિન વધવા પામે છે.

છેવટમાં અમારે એટલું જ નિવેદન કરવાનું રહે છે કે પૂજ્યશ્રી મહારાજનાં વ્યાખ્યાનો શાસ્ત્રીય ભાષાં અને શાસ્ત્ર-સિદ્ધાંત અનુસાર અપાયાં છે; છતાં કાર્યકર્તાઓ તરફથી ભૂલો થવા સંભવ છે. તેથી આ આવૃત્તિમાં કોઈ એવો દોષ વાંચનારને દ્રષ્ટિગોચર થાય તો તેણે અમને જણાવવા કૃપા કરવી. કોઈ ત્રુટી જણાય તો તે અમારી છે, પરંતુ પૂજ્ય મહારાજ તેમાંથી તદ્દન મુક્ત છે. વાચક કોઈ દોષ પરત્વે અમારું ધ્યાન ખેંચશે તો તે સુધારવા અમે બનતો પ્રયત્ન કરશું. સુદ્ધેષુ કિં બહુના ।

રત્નલાભ,
અષાઢી પૂર્ણિમા
સં. ૧૯૯૧ વિં

લવલીય,
વર્ષલાણુ પીતલિયા પ્રેસીડેન્ડ,
ખાલચંદ શ્રીશ્રીમાલ સેક્રેટરી.

તૈયાર છે.

તૈયાર છે.

પત્રકારે લેખરના કાગલ પર

ભગવતીસુત્ર મૂલ અને મૂલાર્થ સહ
(ભાગ ૧ થી ૬ થશે) ભાગ ૧-૨-૩ તૈયાર છે.

કિંમત દરેક ભાગના ૨-૮-૦ સંપૂર્ણ રૂ. ૧૫-૦-૦

લખો—પં. હીરાલાલ હંસરાજ

ભ મ ન ગ ર,

અનુક્રમ.

પ્ર. વિષય.	પૃ૦	પ્ર. વિષય.	પૃ૦
૧ રાજનો મોહ	૧	૧૭ કાશીમાં	૧૪૦
૨ મોહનાશનો ઉપાય	૧૧	૧૮ ઋણ-ચિંતા	૧૪૭
૩ મૃગનાં અગ્નિની શોધમાં	૨૧	૧૯ આત્મ-વિક્રમ	૧૫૯
૪ રાણીની ચિંતા	૨૫	૨૦ પાછાણની દાસી તારા	૧૭૫
૫ રાજની સુખનિદ્રા	૩૪	૨૧ લાંગીનો દાસ હરિશ્ચંદ્ર	૧૮૮
૬ કર્તવ્ય માર્ગ	૪૩	૨૨ સ્વતંત્ર રોહિત	૧૯૭
૭ ઇન્દ્ર સભા	૪૬	૨૩ નિર રોહિત	૨૦૨
૮ ષડયંત્ર	૫૬	૨૪ વિપત્તિનું વજ્ર	૨૧૦
૯ વિશ્વામિત્રનો કેપ	૬૫	૨૫ સ્મશાનમાં	૨૨૧
૧૦ ન્યાયસભામાં વિશ્વામિત્ર	૭૦	૨૬ અંતિમ કસોટી	૨૩૧
૧૧ રાજ્ય દાન	૭૮	૨૭ વિશ્વામિત્ર અને અયોધ્યા	૨૩૯
૧૨ મીલન	૯૪	૨૮ સ્મશાનમાં સભા	૨૪૩
૧૩ પ્રજા અને વિશ્વામિત્ર	૧૦૮	૨૯ પુનરાગમન	૨૫૬
૧૪ ગરીબ વેશમાં રાજ્યકુટુંબ	૧૧૫	૩૦ પુનઃ રાજ્ય પ્રાપ્તિ	૨૬૦
૧૫ પ્રજાને ઉપદેશ	૧૨૦	૩૧ રાજ્ય અને દીક્ષા	૨૬૫
૧૬ વનના વટેમાર્ગ	૧૨૮	૩૨ ઉપસંહાર	૨૭૧

પુસ્તકો મળવાનાં ઠેકાણાં :—

૧ યતિ છાટલાલ ઠે. રાંગડીચોક	બીકાનેર.
૨ જીવનલાલ જગનલાલ સંઘવી. પંચસાધની પોળ	અમદાવાદ
૩ શુભરશ્મિચરણ કાર્યાલય. ગાંધીરોડ	અમદાવાદ
૪ જૈનભાસ્કરોદય પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ	ભાવનગર
૫ બુકસેલર મોહનલાલ ડાસાભાઈ શાહ	રાજકોટ
૬ જૈનધર્મ પ્રસારકસભા.	ભાવનગર
૭ શાહબક્ષ પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ	રાજકોટ

સત્યમૂર્તિ

[હરિશ્ચંદ્ર-તારા]

પ્રકરણ ૧ હું

રાખનો મોહ

સૂર્ય નદીને દિનારે આવેલી અયોધ્યા નામની નગરી પ્રસ્તુત કથાના નાયક હરિશ્ચંદ્રની જન્મભૂમિ અને રાજધાની માનવામાં આવે છે. પાણીની અધિકતાવાળા પ્રદેશોમાં, એક તો નૈસર્ગિક સુંદરતા હોય છે, તેમાંય વળી અયોધ્યાનગરી। જેનાં કુદરતી સૌંદર્ય અને મહત્તાના વર્ણનમાં અન્યોનાં પૃષ્ઠોનાં-પૃષ્ઠો ભરેલાં પડ્યાં છે. ભગવાન ઋષભદેવ, અજિતનાથ, અભિનંદન, અનન્તનાથ આદિ તીર્થંકરો અને શ્રીરામચંદ્ર જેવાં મહાપુરુષોને ઉત્પન્ન કરવાનું સૌભાગ્ય અયોધ્યાને જ પ્રાપ્ત થયું છે.

અયોધ્યાનગર, સરયૂનદીના તટપર ઉપવનની જેમ શોભી રહ્યું હતું. આ અયોધ્યાના નિવાસીઓ સુંદરતા અને સ્વભાવમાં આ ઉપવનના યુષ્પોની માફક પ્રતીત થતા હતા. યુષ્પોમાં જેમ સુગંધનો ગુણ છે તે જ પ્રમાણે ત્યાંના લોકો કામળતાને માટે પણ પ્રસિદ્ધ છે. તેમ છતાં તેઓની આ કામળતા અને સુગંધ, કઠોરતા ઉપર અવલંબિત છે અર્થાત્ તેમની સ્થિતિ એ કઠોર વસ્તુપર છે, જે ને ડાળી કહે છે. એજ પ્રમાણે અયોધ્યાવાસીઓમાં, જ્યાં નમ્રતા, કામળતા અને પરોપકારરૂપી સુગંધ હતી ત્યાં તે ગુણોની સ્થિતિને માટે, તેમનામાં વીરતા રૂપી કઠોરતા પણ હતી,

જો માણસ કેવળ નમ્રાતિનમ્ર રહે અથવા કેવળ કઠોરને કઠોર જ રહે, તો સંસારવ્યવહારમાં તે શ્રેષ્ઠ-યોગ્ય ગણાતો નથી. જે માણસ સાકરના જેવો હોય છે, અર્થાત્ જેમ સાકર મ્હોંમાં મૂકવાથી તો મિઠાશ આપે છે, પણ શરીરપર મારવાથી ધન્ય પહેંચાડે છે, તે જ પ્રમાણે જે માણસ સદ્ગુણોની સાથે તો નમ્ર, છતાં દુર્ગુણોની સાથે કઠોર રહે છે તે જ માણસ સંસારવ્યવહારમાં કુશલ મનાય છે. અસ્તુ.

આ અયોધ્યારૂપી પુલવાડીમાં એક કુલ એવું હતું, કે જે પોતે પણ સુગંધિત હતું અને પોતાની સુગંધથી બીજાં પુલોને પણ સુગંધિત કરી રહ્યું હતું અખિલ સંસાર આ કુલને ઉત્તમ ગણતો અને તેની પ્રશંસા કરતો. આ કુલનું નામ હતું 'રાજા હરિશ્ચંદ્ર'. હરિશ્ચંદ્ર જ્યાં, અવધ-નિવાસીઓમાં ઉત્કૃષ્ટ મનાતો, ત્યાં જ તેનામાં સુગંધ, કામળતા અને કઠોરતાનાં ગુણો પણ વધારે હતાં

કુલ, જે એમ સમજે કે હું સ્વતંત્ર છું ડાળીને આશ્રિત નથી, એટલે ડાળી કાંઈ કામની નથી અને જે ડાળી એમ સમજે કે કુલ મારાપર માત્ર બોજ રૂપે છે, એનાથી મને કાંઈ લાભ નથી તો બંનેની શોભા નષ્ટ થઈ જાય. કુલ જ્યાંસુધી ડાળી પર છે ત્યાંસુધી જ તેની શોભા છે અને ડાળીપર જ્યાંસુધી પુલ છે ત્યાં સુધી જ તે ડાળીનો

શોભા છે. એ જ પ્રમાણે જો મોટાઓ એમ સમજે કે ‘હું મોટો છું’ અને ખીજ લોકો તુચ્છ છે’ અને ન્હાનાઓ એમ સમજે કે ‘આ મોટાઓ અમારું કાંઈપણ બગાડી શકતા નથી, અમે તો સ્વતંત્ર છીએ,’ તો કામ ચાલી શકતું નથી. એમ થવાથી તો બંનેને હાનિ પહોંચવાનો સંભવ છે. પોતપોતાના ધર્મને સમજીને, બ્યારે મોટો એમ સમજે કે હું, ન્હાનાઓ હોવાથી જ મોટો છું’ અને એમણે જ મને મોટો બનાવ્યો છે, તથા ન્હાનો એમ સમજે કે મોટાથી જ મારી શોભા છે અને તેનાથી જ મારી રક્ષા છે, ત્યારે જ કાર્ય સુંદરરૂપે ચાલી શકે. રાજ અને પ્રજામાં આ વિચારોના અસ્તિત્વથી જ કદાપિ અશાન્તિ થતી નથી, તેમ પરસ્પર વૈમનસ્ય ઉત્પન્ન થતું નથી.

હરિશ્ચંદ્રને પ્રજા અને પ્રજાને હરિશ્ચંદ્ર પ્રાણની જેમ પ્રિય હતો. હંમેશા એક ખીજના કલ્યાણની ચિંતા પરસ્પર કરતા હતા, એક ખીજને દુઃખમાં ધકેલવાનો કદી વિચાર સરખોએ થતો ન હતો.

હરિશ્ચંદ્ર માટે કહેવાય છે કે તે રામચંદ્રથી ૨૭ પેઢી પહેલાં, એક જ કુલમાં ઉત્પન્ન થયા હતા વૈજાનંકાનું કથન છે કે સંતાન પોતાના આપદાદાઓની સંપત્તિની સાથે જ, પોતાના પૂર્વજોના ગુણ, સ્વભાવ, સ્વાસ્થ્ય આદિને પણ પ્રાપ્ત કરે છે. એ જ પ્રમાણે હરિશ્ચંદ્રના ત્યાગાદિને જોતાં જો રામચંદ્રમાં રાજત્યાગનો ગુણ હોય તો તેમાં કાંઈ આશ્ચર્ય નથી. આબાના વૃક્ષમાં જો કેરીઓ લાગે તો તેમાં શી વિશેષતા !

જો કે હરિશ્ચંદ્ર એક ઉચ્ચ કુળમાં ઉત્પન્ન થયા હતા, શુદ્ધિમાન હતા, પ્રજાની રક્ષામાં તન, મન, ધનથી જોડાયેલા રહેતા હતા, તથાપિ સંસારમાં લાગ્યે જ એવા વિરલ મનુષ્યો નિકળશે કે જેઓ યુવાવસ્થાની ધૂનમાં ન આવ્યા હોય. યુવાવસ્થા પામીને, ઉન્મત્ત ન બની ગયા હોય. યુવાવસ્થાની સાથે જ જો કદાચ ધનવૈભવ પણ મળી ગયાં તો સમજો કે વાંદરાને દાડ પીવરાવી દેવામાં આવ્યો, અને કદાચ યોગાનુયોગે રાજસત્તા

પણ મળી ગઇ, તો પછી કહેવાનું જ થું હોય? આની દશાને માટે તો પ્રલસીદાસજીની આ ઉક્તિ કહેવી અસ્થાને નથી:—

મ્રહ ગરસિત ઉનિ વાતવક્ષ, તેહિ પુનિ વીછી માર ।

તાહિ પિખાહય વાણી, કહહુ કવન ઉપચાર ॥

એક ખીજા કવિએ કહ્યું કે:—

ઐવનં ધનસંપત્તિઃ પ્રમુત્ત્વમવિવેકિતા ।

एकैकमप्यनर्थाय, किमु यत्र चतुष्टयम् ॥

અર્થાત્:—યુવાની, ધનસંપત્તિ, પ્રભુતા અને અજ્ઞાનતા એમાંથી દરેક અનર્થકારી છે. જ્યાં એ ચારે એકી સાથે મળી હોય ત્યાંની તો વાત જ ન પૂછો.

યુવાવસ્થામાં મસ્ત રહેતો મનુષ્ય, પ્રાયઃ કામભોગમાં વધારે આસક્ત રહે છે. તેને કર્તવ્ય અકર્તવ્યનું ધણું જ ઓછું ધ્યાન રહે છે. તેનું ધ્યાન તો માત્ર સ્ત્રીઓના સૌંદર્ય, તેના હાવભાવ વગેરેમાં જ રહે છે અને તેમના સમયનો વધારે ભાગ એના જ કાર્યોમાં વ્યતીત થયા છે. પુરુષની આવી અવસ્થામાં, જો કદાચ સ્ત્રી પણ એ પ્રકારની જ મળી ગઇ, તે પણ યુવાવસ્થાને લીધે કામભોગની દાસી બની ગઇ, તો પછી પુરુષની સાથે તે પોતે પણ વિલાસની મોટી ખાઇમાં જઇ પડે છે અને પોતાનો તથા પોતાના પતિનો નાશ કરી લે છે. પણ જો કદાચ સ્ત્રી સાવધાન તથા વિવેકવાન બની, તો તે પતિને પણ વિલાસમાં દૂષિતો બચાવી લે છે અને તે પોતે પણ બચી જાય છે.

આ યુવાવસ્થાપી પિશાચિનીએ, હરિશ્ચંદ્રને પણ દબાવ્યો. જો કે તેણે હરિશ્ચંદ્રને વિલાસપ્રિય બનાવી દીધો, પરન્તુ તે પરસ્ત્રી તરફ તેનું ધ્યાન લાઇ જવામાં અસમર્થ બની. હાં, પોતાની નવપરિણીત સૌંદર્યવતી રાણી તારાના મોહપાશમાં હરિશ્ચંદ્ર જરૂર એવો તો સંપડાઇ

મથો કે તેને તારા વિના આખો સંસાર શૂનો (જદ્દ શન્યવત્) દેખાવા લાગ્યો. તારા તેની આંખોની તારા બની ગઇ અને તારા વગર તેને એક ક્ષણ પણ પસાર કરવી મુશ્કેલ થઇ પડવા લાગી આ વખતે, મહારાજા હરિશ્ચંદ્ર કેવળ શ્રી સુખને જ સુખ માની બેઠો, ઉડતાં બેસતાં, ખાતાં પીતાં, તેને તારા, તારાની જ ધૂન લાગી રહેતી. દેશ અને રાજ્યમાં શું થાય છે, રાજ્યાધિકારીઓ પ્રજા સાથે કેવો વર્તાવ રાખે છે, પ્રજા સુખી છે કે દુઃખી વગેરે બાબતોની તેને લેશપણ દરકાર રહી નહિ.

રાજા, જ્યારે પોતે પ્રજા તરફથી ઉદાસીન બની વિલાસમાં દૂબી જાય છે ત્યારે પ્રજા તથા દેશની શી દશા થાય છે, તેના અનેક દષ્ટાંતો ઇતિહાસમાં મોજુદ છે. અહિં આ ભારતસમ્રાટ પૃથ્વીરાજ ચૌહાણ અને મહારાજા ઉદયસિંહનું નામ આપવું ઉચિત ગણાશે. હરિશ્ચંદ્રના વિલાસી બની જવાથી અને રાજ્યકાર્ય તરફ નજર ન નાખવાથી આ દશા થવા લાગી. અધિકારી વર્ગ પ્રજાનું ધન શોષણ કરીને પોતાનું હિત સાધવા લાગ્યા અને પ્રજાનાં સુખદુઃખની ચિન્તા કરનાર કોઈ ન રહ્યું.

જેમ જેમ મહારાજા હરિશ્ચંદ્ર વિલાસમગ્ન બનતો જતો હતો, તેમ તેમ તેની કાન્તિ, સુંદરતા, ધીરતા, ધીરતા, શ્રુદ્ધિ, બળ વગેરેનો પણ નાશ થતો જતો હતો. કોઈ કવિએ કહ્યું છે કે:—

કુરુક્ષમાવત્કપતન્નમૃદ્ધ-મીનાઃ હતાઃ પન્થમિરેવ પન્થ ।

एकः प्रमादी स कथं न हन्यते, यः सेवते पन्थमिरेव पन्थ ॥

અર્થાત્—હરણ, સાંભળવાનાં વિષયસુખથી, હાથી સ્પર્શન્દ્રિયના વિષયસુખથી, પતંગ આંખના વિષયસુખથી, ભમરો નાકના વિષયસુખથી, અને માછલી જીભના વિષય સુખથી નાશ પામે છે. તો જે એક જ માણસ આ પાંચે વિષયોનું સેવન કરતો હશે તે વગર મોતે કેમ નહિ મરી જાય ?

એ જ પ્રમાણે, મહારાજ હરિશ્ચંદ્ર સઘળી જાનના પતનને પંથે જઈ રહ્યો હતો. તેને તેનું કિંચિત પણ લક્ષ ન હતું, કે હું અધઃપતનને માર્ગે જઈ રહ્યો છું. એ તો એમ જ ધારતો કે સંસારમાં આના જેવો ખીજો આનંદ છે જ નહિ. અર્થાત્-તે પતનને તે આનંદ માની રહ્યો હતો.

જો કે રાજા પોતે વિલાસપ્રિય બની ચૂક્યો હતો, પરન્તુ રાણી તારા ચતુર અને વિવેકશીલ હતી એટલે તેના પર વિલાસીતાનો એવો પ્રભાવ ન પડ્યો. પતિની દશાને દેખી, તથા દારીઓના મોટેથી પ્રજાનાં દુઃખ, રાજ્યાધિકારીઓના અન્યાય અને રાજાકાર્ય ન જોવાને લીધે, પ્રજાંદાર પોતાના પતિની નિંદાને સાંભળી, રાણીને વિચાર થયો કે જે પ્રજાની પાછળ મારા પતિ રાજા અને હું રાણી કહેવાઈ છું, જે પ્રજાના ધનને અમે અમારા ઉપયોગમાં લઈએ છીએ, જે પ્રજાના દુઃખને મટાડી, તેની રક્ષા કરવી એ પતિનું અને એની સાથે જ મારું કર્તવ્ય છે, એ જ પ્રજાનાં સુખદુઃખની ચિંતા ન કરતાં, પોતાની મોજ-મજામાં પડ્યા રહેવું, એ નર્કમાં લઈ જવા જેવી બાબત છે. પતિ, મારા જ કારણે મહેલની બહાર જતા નથી, મારા જ સૌંદર્ય પર તેઓ મુગ્ધ બની રહ્યા છે, તે માટે મને તથા મારા રૂપયોગનને સેંકડોવાર ધિક્કાર છે, કે જે રૂપ, અને યોગ્ય મારા પતિને આ રીતે ભ્રમણામાં નાંખીને, કર્તવ્યભ્રષ્ટ કરી રહેલ છે; તેમજ તેમને આ લોકમાં કલંકિત તથા પરલોકમાં ગુન્હેગાર [શિક્ષાપાત્ર] બનાવી રહેલ છે. ‘મારા માથે કયાં કાર્યનો બોજો છે; હું રાજા શાથી કહેવાઈ છું’ વગેરે બાબતોનું તેમને ધ્યાન ન રહેવાનું કારણ હું જ છું. મારે જ લીધે, આજે સૂર્યવંશની અખંડ યશસ્વીર્તિમાં કલંક લાગી રહ્યું છે. જે પતિની આકૃતિ દેખતાં જ શાંતિ મળતી; જેનો ચહેરો ગુલાબના પુષ્પની જેમ હંમેશાં પ્રકૃદ્વિત રહેતો, જેમનું શરીર હુબ-પુબ અને સુસ્વરૂપવાન હતું, એ પતિની આજે કેવી દશા છે! આ વખતે તેઓ માત્ર શંગારથી જ સુંદર દેખાય છે, પણ વાસ્તવિક સુંદરતા તો તેમને છોડી ગઈ છે અને તેનું કારણ

હું જ છું મારા જ પ્રેમે, પતિના ચંદ્ર જેવા સુખદાયક સાંદર્યમાં કલક લગાડ્યું છે; પરંતુ શું પ્રેમ એવી નિકૃષ્ટ-હલકી વસ્તુ છે? શું પ્રેમ પતનને માર્ગે ધસડી જાય છે? શું પ્રેમ, સૌંદર્યનો આ પ્રમાણે ધાતક છે? શું પ્રેમી મનુષ્ય કર્તવ્ય માર્ગ પર સ્થિર નથી રહેતો? નહિ, નહિ, એવું નથી. જે પ્રેમ એવો હોત, તો સંસારમાં કોઈ તેનું નામ જ ન લેત. પ્રેમ, પ્રેમ તો એ વસ્તુ છે કે જે ઉત્પત્તિ તરફ પગરણ મંડાવે છે, તેજ, ઉત્સાહ અને જ્ઞાનની વૃદ્ધિ કરે છે, બલવીર્યની રક્ષા કરે છે, ઉદારતા અને ગંભીરતાને વધારે છે, તથા પોતાના કર્તવ્ય પંથથી કદી વિચલિત થવા દેતો નથી.

આ પ્રમાણે વિચારતાં, વિચારતાં રાણી ગંભીર ચિંતાસાગરમાં નિમગ્ન બની ગઈ. તે વિચારવા લાગી કે, જે પ્રેમ ખરાબ નથી તો પછી પતિની આ દશા થવાનું કારણ શું છે? શું ક્રીપ્રેમ ખરાબ છે? શું ક્રીઓનો પ્રેમ એટલો હલકો છે? શું ક્રીઓનું જીવન એટલું અધમ છે કે તેનાથી પ્રેમ કરનાર મનુષ્ય પતિત બની જાય છે? શું ક્રીઓનો પ્રેમ પોતાના પતિના યશસ્વી ચંદ્રમાને માટે રાહુ જેવો છે? યદ્યપિ જે એમ હોત, તો સંસારમાં કોઈ ક્રીઓનું નામપણ ન લેત. ક્રીઓથી હંમેશાં દૂર જ રહ્યા કરત અને એને વિષની જેમ ત્યાગ્ય સમજત તો પછી મારા પતિના ગૌરવ અને સૌંદર્ય પર કંઈક લગાડવાનું શું કારણ છે?

વિચારતા-વિચારતા રાણીને જણાયું કે આ કલક સાથે પ્રેમને કોઈ જાતનો સંબંધ નથી. તેનો સંબંધ તો મોહ સાથે જ છે. જે પ્રેમને માટે પતિ-પત્નિનો સંબંધ સ્થાપિત થાય છે, તે પ્રેમ તેજ, ઉત્સાહ વગેરેનો નાશક નહિ; પણ વધારક છે. જે તેજ, ઉત્સાહ વગેરેનો નાશ કરે, અજ્ઞાનતા, અકર્મણ્યતા આદિની વૃદ્ધિ કરે; જેના અસ્તિત્વથી મનુષ્ય કોઈ એક વિશિષ્ટ વસ્તુ સિવાય સંસારના બીજા સત્કાર્યોથી દૂર થઈ જાય, જે મનુષ્યની મનુષ્યતાનો જ લોપ કરી દે, તેનું

નામ મોહ છે, પ્રેમ નહિ મારાપર પતિનો પ્રેમ નહિ. પણ મોહ છે. છતાં હું આજમુઘી આ બાળતને ન સમજી શકી અને મારી આ બુલેજ, મારા પતિના યશચંદ્રમાં કલંક લગાડનારી સાખીત થઈ છે. મને હવે એ ઉચિત જ નહિ, અલ્લે માફ કર્તવ્ય છે કે, હું પતિના મોહને દૂર કરાવી તેમને કર્તવ્ય પંથ પર સ્થિર કરું અને તેમનું, માફ તથા કુલનું કલંક ધોઈ નાખું.

સ્ત્રી જીવંતીતે પતિની સેવિકા હોય છે, તેવી જ રીતે તે પતિની શિક્ષિકા પણ બની શકે છે. સારાં કાર્યોમાં પતિને સહાય કરવી અને તેને ખોટાં કામોથી બચાવવો, એ પત્નીનું કર્તવ્ય છે. એ જ કારણે પત્ની પતિની ધર્મસહાયિકા ગણાય છે. કર્તવ્ય પર સ્થિર રહેવું એ જ ધર્મ છે અને એમાં સહાયતા આપવી એ પત્નીનું મુખ્ય કર્તવ્ય છે. જો, પતિ પોતાના કર્તવ્યથી હઠીને, અકર્તવ્યમાં તલ્લીન બની રહ્યું હોય તો તેને ઉચિત ઉપાયો વડે કર્તવ્ય પંથપર સ્થિર કરવાનું કામ પત્નીનું છે. એ જ પ્રમાણે પુરૂષ પણ પોતાની પત્નીને સન્માર્ગ પર લાવવા માટે જવાબદાર છે. આવી ચરિત્રિયતામાં ક્યા અને કેવા ઉપાયોથી કામ લાઈ શકાય છે, વગેરે બાળતો તારાના ચરિત્રથી પ્રકટ થશે. અસ્તુ.

પતિ પોતાના ઉપર મોહિત છે, અને એથીજ તેઓ પ્રજ્ઞના સુખદુઃખ વગેરેથી અજ્ઞાત છે, આ વાતની રાણીને માલમ થતાં જ તે પ્રજ્ઞની સ્થિતિ જાણવા માટે આતુર થઈ ગઈ. તેણીએ શુભરીતે પ્રજ્ઞનાં સુખદુઃખ અને રાજના સંબંધમાં પ્રજ્ઞનો અભિપ્રાય જાણવા માટે દાસીઓને નગરમાં મોકલી.

નગરમાં ચારે તરફ, રાજ્યની દુર્બંધસ્થાની નિંદા થઈ રહી હતી. લોકો બોલતા હતા કે રાણીને પ્રાપ્ત કરવાથી રાજને રાજ્યની સ્થિતિ સુધારવી જોઈતી હતી અને પ્રજ્ઞનાં દુઃખ દૂર કરીને તેને સુખી બનાવવાના પ્રયત્ન કરવા જોઈતા હતા. પરંતુ રાણી મળવાથી રાજ પોતે

પણ કામાંધ બની ગયો. તે રાજ્યકાજ તરફ તો દષ્ટિપાન પણ નથી કરતો. રાજ્યનું કામ તો નોકરાના ભરોસા પર છોડી દીધું છે. તેની દષ્ટિ તો માત્ર રાણીનાં નેત્રો તરફ જ રહે છે.

બ્રજ અને રાજ વચ્ચે પિતા-પુત્રના જેવો સંબંધ હોય છે. પુત્ર જે અનીતિ કરતો હોય, પોતાના કર્તવ્યથી પતિત બનતો હોય તો પિતા તેને શિખામણવડે એમ કરતાં રોકે છે. એ જ પ્રમાણે જે પિતા કર્તવ્યથી પરાંગમુખ અને અનીતિમાં પ્રવૃત્ત બને છે તો નીતિ, પિતાનાં કાર્યોનો પણ વિગેધ કરવાની આજ્ઞા આપે છે, એ વખતની બ્રજ પોતાનું તથા રાજનું કર્તવ્ય સારીરીતે સમજતી હતી એટલે એને રાજની વિરુદ્ધ એવું કહેવામાં જગપણુ ભય ન થયો. આજની બ્રજ રાજના અનેક અન્યાયોનો પણ વિરોધ નથી કરતી તે એટલે સુધી કે બ્રજની પુત્રીઓ અને કુલવધુઓનાં સતીત્વ હરણ કરતાં છતાં પણ રાજને અન્યાયી કહેવાનું સાહસ નથી કરી શકતી, જ્યારે તે વખતની બ્રજને પોતાની જ સ્ત્રીની મોહબળમાં ક્રમાયેક રાજની કડવી ફરિયાદ કરવામાં લેશ પણ ભય ન હતો. આ તફાવતનું કારણ—પોતાના કર્તવ્યને ન સમજવું અને તેના પર સ્થિર ન રહેવું—એ છે. જ્યાંસુધી મનુષ્ય પોતે સમ્યક્ચિત્રશીલ ન હોય, પોતે નીતિ અને ધર્મનું પાલન ન કરતો હોય ત્યાંસુધી બીજાના દુરાચાર, અનીતિ અને અધર્મનો વિરોધ નથી કરી શકતો.

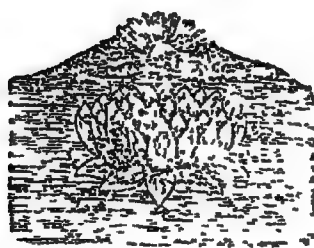
હાસીઓએ બ્રજના મુખે જે કાંધ સાંભળ્યું હતું તે રાણી પાસે આવીને કહી સંભળાવ્યું. રાણી બ્રજની વાતો સાંભળીને બ્રજની પ્રશંસા કરવા લાગી તથા પોતાના પતિનો મોહ દૂર કરવા માટે વધારે અધીર બની છતાં તે સાથે તેણીને એક ચિંતા બીજી પણ થઇ ગઇ કે પતિનો મોહ કદાચ રીતે દૂર કરી શકાય ?

મોટા-માણસોને કુમાર્ગથી સુમાર્ગ પર લાવવા એ સુકી લાકડીને નમાવવા જેટલું કઠણ કામ છે, એમાં પણ હડાગ્રહી રાગઓને સુધારવા કે બહુજ મુશ્કેલ છે. છતાં ઉઘોગી મનુષ્યને માટે કેઈ કાર્ય અસંભવિત નથી. અસંભવ એ કષ્ટ વસ્તુનું નામ છે, તેને ઉઘોગી માણસો જાણના જ નથી. એનો તો સિદ્ધાન્ત હોય છે કે:—

“ देहं पातयामि वा कार्यं साधयामि वा ”

અર્થાત—કાંતો કાર્ય સિદ્ધ કરીને જ છોડશે અથવા તેના પર મરી શીટશે.

રાણી વિચારવા લાગી કે, હું પતિને કઈ રીતે સુમાર્ગ પર લાવું ! અંતમાં તેણીએ પતિનો મોહ મટાડવાને માટે ઉપાય વિચારી લીધો અને એ ઉપાયને કાર્યરૂપમાં પરિણીત કરવા પ્રયત્નશીલ બની ગઇ.

પ્રકરણ ૨ જી

મોહનાશનો ઉપાય

ઉત્તમ મનુષ્ય, ખીજઓને સન્માર્ગે લાવવા—માટે, ખીજઓને સુધારવા—માટે, પોતે જ કબ્જ સહન કર્યા કરે છે. જેટલા-જેટલા મહા-પુરુષો થયા છે, તેમના જીવનચરિત્રો પરથી આ વાત સુપ્રસિદ્ધ છે કે, તે મહાપુરુષોએ જે દુઃખ વેઠ્યાં છે, તે ખીજઓને સુધારવા માટે, ખીજઓને કુમાર્ગથી ખસેડી સુમાર્ગ પર લાવવા માટે. પોતે દુઃખ મોર્ગવીને ત્યાગ દર્શાવીને તેમ જ સ્વયં આચરણમાં મૂકીને—ઉપદેશ આપવામાં આવે છે જે—આદર્શ ખડો કરવામાં આવે છે, તેના પ્રભાવ અવસ્થ સ્થાયી હોય છે. જે લોકો માત્ર ખીજઓને બોધ દેવામાં કુશલ હોય છે, પણ પોતે પોતાને એ ઉપદેશોથી ત્રિના કારણ જ મુક્ત-સમજે છે, એવા લોકોનો ઉપદેશ નિરર્થક-સિદ્ધ થાય છે તથા તેનાથી કાંઈ લાભ થતો નથી. આજના મોટા ભાગના ઉપદેશકો, શિક્ષકો, અધિકારીઓ અને નેતાઓમાં આ દોષ સાંભળવામાં આવે છે, તેથી જ તેઓ પોતાના ઉપદેશ દ્વારા સુધારો કરવામાં તથા જનતાને કુમાર્ગથી હડાવી સન્માર્ગ પર લાવવામાં નિષ્ફળ નીવડે છે.

ઘણા લોકો ખીજના દુર્ગુણો મટાડવા માટે પોતે પણ દુર્ગુણથી કામ લે છે; પરંતુ દુર્ગુણથી-દુર્ગુણ મટતો નથી, પણ વધે છે. જેમ કે—ક્રોધનામાં ક્રોધનો દુર્ગુણ છે. હવે તે ક્રોધના દુર્ગુણને દૂર કરવા માટે, જે ક્રોધથી જ કામ લેવામાં આવે અને એ ક્રોધી મનુષ્યને માર મારવા વગેરેની શિક્ષા કરવામાં આવે તો તેને તે દુર્ગુણ ધટવાને બદલે વધશે. નષ્ટ થવાને બદલે વૃદ્ધિગત થશે. અને નિર્મૂળ થવાને બદલે વિશાળ રૂપ ધારણ કરશે. તેના નાશને માટે ક્ષમા અને શાન્તિનો પ્રયોગ જ કરવો ઉચિત છે.

આજના મોટા ભાગના પતિ-પત્નિઓ પણ એક ખીજના દુર્ગુણને દુર કરવા માટે કાઈને કોઈ દુર્ગુણથી જ કામ લેતા સાંભળવામાં આવે છે પરંતુ એમ કરવાથી તેઓ નિષ્ફળ જ નથી નીવડતા, બલકે તેમના દુર્ગુણની વૃદ્ધિ કરવામાં સહાયરૂપ બની જાય છે. એટલે દુર્ગુણનો પ્રતિપક્ષી સદ્ગુણ જ દુર્ગુણનો નાશ કરવામાં સમર્થ છે. સદ્ગુણોનો આદર્શ ઉપસ્થિત કરવાથી જ દુર્ગુણ નાશ પામે છે અને સદ્ગુણોની સહાયતાથી જ મનુષ્ય દુર્ગુણ છોડાવવાના કાર્યમાં સફળ થઈ શકે છે.

રાણી વિચાર કરે છે કે પ્રાણનાથને મોહમાં ફસાવવામાં તેમને તેમના કર્તવ્યમાં ભ્રષ્ટ કરવામાં, તેમના શારીરિક સૌંદર્ય અને નૈસર્ગિક ગુણોનો નાશ કરવામાં હું જ કારણભૂત છું. મારું જ હાસ્ય, મારા જ શૃંગાર, મારા જ રંગ-રાગ પતિને માટે ધાતક બન્યા છે, એમણે જ મારા પતિને મોહાવસ્થામાં ડૂબાડી દીધા છે. મોહના નાશનો ઉપાય ત્યાગ છે. ત્યાગનો આદર્શ ઉપસ્થિત કરવાથી જ મોહનો નાશ થઈ શકે છે. એટલે હું આ ત્યાગને જ અપનાવીશ અને હાસ્ય, શૃંગાર, રાગ-રંગ વગેરે વિલાસની વૃદ્ધિ કરાવનાર કાર્યોને છોડી મારું જીવન-ધન, મારા હૃદયેશ્વર મહારા પ્રાણાધારના મોહદાગ્રિને હઠાવી, જગતને બતાવી આપીશ કે સ્ત્રી-પ્રેમ કેવો હોય છે ! સ્ત્રીઓ શું કરી શકે છે અને સ્ત્રીઓનું કર્તવ્ય શું છે ! હું પોતે વિદ્યાસિતાને છોડી, વિદ્યાસિતાને ઉત્પન્ન કરનારી વસ્તુઓ તથા એવાં કાર્યોને તિલાંજલી આપી મારા પતિને મોહાવસ્થામાંથી જાગૃત કરીશ. હું વૈરાગિની (વૈરાગ્યવાન) નહિં બનું; પરંતુ—એ શૃંગારો, એ આભૂષણો, એ હાસ્યકટાક્ષ, આદિ જે મારા પતિના મસ્તક પર, મારા શ્વસરના નિર્મળ વંશપર, એક રાજના કર્તવ્યપર અને પુરુષના પુરુષાર્થ પર કલંક લગાડી રહેલ છે તેને અવશ્ય ત્યાગી દષ્ટશ. હું પતિની દાસી છું, પતિ મને પ્રાણની જેમ પ્રિય છે, તે ઇશ્વર સમાન મારા પૂજ્ય છે, એટલે તેમના પ્રેમને હું નથી છોડી શકતી કે

નથી ક્રોધિત બની શકતી; પરંતુ તેમને મોહાવસ્થાથી સચેત કરવા માટે તેમની મોહનિદ્રાનો લંગ કરવા માટે, તેમના પર ચોટેલા કલંકને ઘોષ નાખવા માટે હું પ્રત્યક્ષમાં એ રૂપ ધારણ કરીશ કે જે ક્રોધનું અંતર્ગત કહેવાય છે. એટલું જ નહિ પણ હું મરણાન્ત કષ્ટ સહન કરીને પણ મારા પતિને કર્તવ્યપરાયણ બનાવીશ. તેમને તેમની બૂલને બતાવીશ અને તેમને સુધારીને તેમની ગણના નીતિય તથા પ્રજ્ઞવત્સલ રાજ્યોમાં કરાવીશ. ને સાથે જી જાતિને માટે આદર્શ પણ ઉપસ્થિત કરી દમ્પત્ત કે પોતાના આરાધ્યદેવ-પતિ ને કેવીરીતે નમ્રતા, ત્યાગ તથા તપશ્ચર્યાના સન્માર્ગ પર લાવી શકાય છે. હું મારા પતિના દિનને અર્થે તેમની શિક્ષિકા બનીશ. તેમને મારવાથી નહિ પણ ત્યાગથી, પ્રત્યક્ષમાં નહિ પણ પરોક્ષમાં અને અસ્થાયી નહિ પણ સ્થાયી શિક્ષા આપીશ કે અમુક સમય પછી તેઓ પોતે જ મારી પ્રશંસા કરે.

ક્યાં બાજની તે સ્ત્રીઓ કે જે પતિને પોતાના મોહપાશમાં લપટાયલા રાખવા માટે અનેક ઉપાયો કરે છે. દેવી-દેવતાઓની માનતા કરે છે—ગદુ-ટોણા કરાવીને પતિને વશ રાખવાની પ્રવૃત્તિઓ આદરે છે—અને પતિને પોતાને સ્વાધિન કરીને—પતિને પોતાનો આચ્છન્નિત સેવક સમજીને—આનંદ પામે છે, પોતાનું ગૌરવ સમજે છે અને તેના તથા પોતાના સર્વનાશનું જરાપણ લક્ષ રાખતી નથી; અને ક્યાં તારા, જે પતિને પોતાના મોહપાશમાંથી છોડાવવા—તેને કર્તવ્યપથ પર સ્થિર કરવા—અને કલંકથી મુક્ત કરવાનો ઉપાય કરી રહી છે. તારા જેવાં સ્ત્રીઓના ચરિત્રોએ જ આજે ભારતીય સ્ત્રી સમાજને ગૌરવાન્વિત કર્યો છે.

રાણીએ, એ વચ્ચેનાઓ કે જે શૃંગાર નિમિત્તે અતિ હેંશથી પહેરતી હતી—જે પહેરવાથી રાણીની સુન્દરતા સોનામાં સુગંધની જેમ વધતી હતી, જે રાણીને અલ્પાપિ વિશેષ પ્રિય હતાં, જેને તે પોતાના રૂપ-લાવણ્યની વૃદ્ધિ કરવામાં સહાયરૂપ માનતી હતી—તે આશ્ચર્યો તેણીએ વિના સંકોચે એકદમ ફેંકી દીધા અને એવાં સાધારણ આશ્ચર્યો

ધારણ કર્યાં કે જે જરૂરનાં ન હતા, -તથા જે પ્રત્યે તેને કદીપણ પ્રેમ ન હતો. તેણીએ તે કામ, જેમ સાપ એક કાંચળાને છોડી ખીજ ધારણ કરી લ્યે છે તે પ્રમાણે કરી નાખ્યું. તેણીએ પોતાના મુખવદન પરનું હાસ્ય તથા પ્રકુલ્લતા એકદમ ગંભીરતામાં ફેરવી નાખ્યાં.

રાણીએ શરીરનાં ઉત્તમોત્તમ વસ્ત્રાભૂષણો તણ દીધેલાં જોઇ દાસીઓ ગભરાઇ ઉઠી. રાણીના ગંભીર ચહેરાને જોઇને તે દાસીઓનાં આશ્ચર્યનો પાર ન રહ્યો તેઓ રાણીને સવિનય પૂછવા લાગી, કે આજે તમે આ શું કરી રહ્યા છો ? વસ્ત્રાભૂષણો કેમ ફેંકી રહ્યા છો ? અને આપના સ્વભાવ તથા આકૃતિમાં આ અચાનક ફેરફાર થવાનું કારણ શું છે ? રાણી મારફત આ પ્રશ્નોનો જવાબ ન મળ્યો, એટલે પુનઃ તેઓ કહેવા લાગી કે આપ આ આભૂષણોને ધારણ કરો અને આપની ગંભીરતાનું કારણ જણાવો; પરંતુ આજે રાણી વસ્ત્રાભૂષણોની દાસી થઇને રહેનારી—કૃત્રિમ ઉપાયો વડે પોતાના સૌંદર્યને વધારનારી—હાસ્ય, પ્રસન્નતા વડે પોતાના પતિને પતનાવસ્થામાં ધક્કેલનારી નહોતી રહી. બલકે આજ તેના વિચારો તેનાથી વિપરીત હતા તેણીએ દાસીઓ પર કૃત્રિમ ક્રોધ પ્રગટ કરતાં કહ્યું કે મને એની જરૂર નથી અને ભવિષ્યને માટે પણ તમોને એતવણી આપું છું કે મારી પાસે એવી કોઇ વસ્તુ ન હાવવામાં આવે.

જે રાણી હમેશાં રાગ-રંગમાં મસ્ત રહેતી હતી, -જેનો ચહેરો સદા પ્રસન્ન રહેતો હતો, ગંભીરતા કે ચિંતાનું ચિન્હ જેના મુખવદન પર કદી જોવામાં નહોતું આવતું, વસ્ત્રાભૂષણાદિ શૃંગાર જેને ધણા પ્રિય હતા, એ રાણીના સ્વભાવમાં એકા-એક આવું પરિવર્તન દેખીને તથા તેનો આ જવાબ સાંભળીને દાસીઓની ગભરામણ વધારે વધી ગઈ. તેઓ, રાણીને આમ કરવાનાં કારણનું અનુમાન પણ ન કરી શકી અને વિચારવા લાગી કે, આજે રાણીને શું થઈ ગયું, કે યોગિનીઓની જેમ વૈરાગ્યદશામાં પ્રવિષ્ટ બની છે અને આ પ્રમાણે ગંભીર

બની ગઇ છે ! દાસીઓએ સત્વર ત્યાંથી દોડી જઇને રાણીના સ્વભાવ-
પરિવર્તનના સમાચાર રાજને આપ્યા. આ સમાચાર સાંભળતાં જ,
રાજ પોતાની મુખદાત્રી રાણીની ચિંતામાં અધીર બન્યો અને તરત જ
ત્યાંથી ઉઠીને તે રાણીના મહેલમાં આવ્યો. રાણીની આવી સ્થિતિ દેખીને
રાજની ચિન્તા અને આશ્ચર્યનો પાર ન રહ્યો. રાણીની મુખમુદ્રા
જોઇને રાજ વિચારવા લાગ્યો કે, આજના જેવો તેનો ચહેરો મેં કદી
પણ જોયો નથી, આજે ચહેરામાં આટલો ફેરફાર થવાનું કારણ શું
છે ? તુલસીદાસજીએ કહ્યું છે કે:—

સુરપતિ બસહિં બાહુબલ જાકે, નરપતિ સકલ રહહિં રુઝ તાકે ॥

સો સુનિ તિય રિસિ ગયડ સુસાઈ, દેસહુ કામ પ્રતાપ બઢાઈ ॥

ચૂલ, કુલિશ, અસિ, ઝંગવનિહારે, તે રતિનાથ સુમન-શર મારે ॥

અર્થાત્—જેની બાહુબળની સહાયતાથી ધન્ધ વશ થયો છે, સમસ્ત
રાજ્યો જેનું રૂપ નિહાળી રહે છે, જે સ્ત્રીના ક્રોધને સાંભળીને સુકાઈ
ગયો છે તે કામદેવનો પ્રભાવ છે. જે શરીરને છેલ્લામાં શક્તિ, વજ્ર અને
તલવારે પોતાની હાર સ્વીકારી છે, તે શરીર કામદેવના પુષ્પ-ખાણથી
વિંધાયેલું રહ્યું—નષ્ટ થઇ રહ્યું—છે.

તાત્પર્ય એ કે કેટલાકો ભણે વીરપુરુષો હોય, તો પણ જો તેઓ
કામી હોય તો પોતાની પ્રિય સ્ત્રીને રિસાયેલી જાણીને અવશ્ય ગભરાઇ
જાય છે અને તેઓનું ધૈર્ય છૂટી જાય છે. કોઇ કવિએ કહ્યું છે કે:—

દ્યાકીર્ણકેશરકરાલમુખા મૃગેન્દ્રા,

નાગાશ્ચ મૂરિ-મદરાજિવિરાજમાનાઃ ।

મેધાવિનશ્ચ પુરુષાઃ સમરેષુ ચૂરાઃ

સ્રીસન્નિધૌ પરમકાપુરુષા ભવન્તિ ॥

અર્થાત્—ગર્દન પર વિખરાયલા વાળો કરાળમુખી સિંહ; અત્યંત
મદવાળો હાથી તથા બુદ્ધિમાન શરવીર પુરુષો પણ સ્ત્રીઓની આગળ
અતિ કાયર બની જાય છે.

એ જ પ્રમાણે રાજા હરિશ્ચંદ્ર પણ રાણીની આ દશા દેખીને વ્યાકુલ થયો. રાજાએ કામી પુરૂષોના સ્વભાવ અનુસાર કરતા થકા રાણીને પૂછ્યું-‘આજ તમને શું થયું છે ?’

તારા—શું થયું નાથ ! આપ આ પ્રશ્ન શું જોઇને કરી રહ્યા છો ?

હરિશ્ચંદ્ર—જે શરીર પર તમે હમેશાં શૃંગારો સજતાં હતાં, અંગ-પ્રતિઅંગ આભૂષણોથી સુસજ્જિત રહેવું, તે આજે શૃંગાર અને આભૂષણો વિતાવું કેમ છે, તમારું મુખ જે સર્વદા પ્રકૃષ્ણિત રહેવું હતું તે આજે ગંભીર શાથી દેખાય છે ? તમારી મધુર મુખાકૃતિ જે મારા મનને હમેશાં આકર્ષિત રાખતી હતી તે આજ ક્યાં છુપાઇ ગઇ ? પ્રિયે, હું એ જાણવા માટે અત્યંત વ્યાકુળ છું કે તું મને દેખીને હમેશાં જે હાવ-ભાવ બતાવ્યા કરતી હતી, તે હાવ-ભાવે આજે નિષ્કુરતાનું રૂપ શાથી ધારણ કર્યું ? એક નાન્યની મહારાણી બનીને ઉદાસીનતા ધારણ કરવાનું શું કારણ છે ?

તારા—સ્વામીન ! બસ કરો. જુડો પ્રેમ બતાવવાને માટે આ પ્રકારની પ્રશંસા ન કરો.

હરિશ્ચંદ્ર—જુડો પ્રેમ શાથી ? શું મારો આ પ્રેમ કૃત્રિમ છે ? સત્ય નથી ? શું હું તારા પર પ્રેમ નથી કરતો ?

તારા—નહિં નાથ, કદાપિ નહિ, આપ જો મારા પર સાચો પ્રેમ કરતા હોત તો મને આવું કહેવાનો વખત જ કેમ આવત ?

હરિશ્ચંદ્ર—આ તમે કેમ જાણ્યું કે હું તમારાથી પ્રેમ નથી કરતો ? આજ તમને મારા પ્રેમ વિષે શંકા થવાનું શું કારણ છે ? તમારા પર તો મેં રાજપાટ પણ છોડી દીધું, તે તરફ કદી જોતો પણ નથી. હમેશાં તમારા પ્રેમનો શિખારી બનીને રહું છું, તમારા પ્રેમને માટે સંસારને પણ હું તુચ્છ ગણું છું, વધારે શું કહું, જો આરાધ્ય-દેવી હોય તો તમે જ છો, પછી આ શંકા કેમ ?

રાણી—સ્વામી, હવે હું આપની આ અસત્ય બુદ્ધિમાં નહિ ફસાઈ, હું આજસુધી એમ સમજતી હતી કે આપ મારા ઉપર પ્રેમ કરો છો; પરંતુ મારી આ સમજ માત્ર ભ્રમણા હતી.

રાણીની વાત સાંભળીને રાજા વિચારમાં પડી ગયો કે જે રાણી હંમેશા અતિ નમ્ર રહેતી હતી, વાતનો જવાબ આપવો તો ફર રહ્યો પણ જે કદી સામું પણ બોલતી ન હતી, તે રાણીને આજે શું થઈ ગયું? કે જે આ પ્રકારની વાત કરી રહી છે? રાજાએ દાસીઓને, રાણીના સ્વભાવમાં આ પ્રમાણે પરિવર્તન થવાનું કારણ પૂછ્યું, પરંતુ દાસીઓ શો જવાબ આપે? રાજાએ પણ ઘણો વિચાર કર્યો, પરંતુ આમ થવાનું કોઈપણ કારણ તેના સમજવામાં ન આવ્યું એટલે વ્યાકુલ બનીને રાજાએ ફરીથી રાણીને પૂછ્યું કે તમારું ચિત્ત ક્યાં છે?

તારા—શું મેં કોઈ કંટુ વચન કહ્યું છે? અથવા કોઈ વિચિત્રતાની વાત કીધી છે કે જેથી આપે આવો પ્રશ્ન કર્યો.

રાજા—જો તમારા મનમાં કોઈ વિષમતા નથી તો આવી વાત કરવાનું શું કારણ છે અને તમારો તે પ્રેમ-વ્યવહાર, તમારું તે સૌંદર્ય, તે શૃંગારો કેમ હુમ્મસાયા: થઈ ગયા?

તારા—હું બ્રમને આધિન બનીને આપની મારફત કરવામાં આવેલા જે અનાદરને આદર અને આપના જે વ્યવહારને હું પ્રેમ સમજતી હતી, તેનું સાચું તત્ત્વ હવે હું સમજી ચૂકી છું. તે મારો ભ્રમ મટી ગયો છે, હું હવે સમજી ગઈ કે આપની દષ્ટિમાં જેટલો આદર એક દાસીનો છે તેટલો આદર મારો નથી અને આપ મારા પર જે પ્રેમ પ્રદર્શિત કરતા રહ્યા છો, તે સાચો નથી, પણ બનાવટી છે. બસ તે ભ્રમ ટળતાં જ તે સાથે તે બધી બાબતો ચાલી ગઈ.

હરિશ્ચંદ્ર—હું નથી જાણતો કે મેં તમારો કયો વંખતે અનાદર કર્યો? તમે જે વાત કહી, જે ધમ્મજ કરી તે માનવામાં અને કરવામાં

હું ક્યારે ઉદાસીન રહ્યો અને તમે ક્યે વખતે પરીક્ષા લીધી કે જેથી મારો પ્રેમ ખનાવટી સિદ્ધ થયો ? તમને તો હું માફ તન, મન, ધન પણ સમર્પણ કરી ચૂક્યો છું, કેવળ તમારા જ પ્રેમને આધારે માફ જીવન છે, તો પછી હું ખનાવટી પ્રેમ કઈ છું એમ શાથી માનો છો ? શું મેં તમને કદી ઇચ્છિત વસ્તુ નથી લાવી આપી ? શું મેં તમારાં વસ્ત્રાભૂષણો, દાસ-દાસી આદિમાં કદી ઊણપ રાખી છે ? શું મેં તમને કદી અપશબ્દ કહ્યા છે ? જો નહિ; તો પછી તમે કમ જાણ્યું કે હું તમારો અનાદર કઈ છું અને તમારા પર સાચો પ્રેમ નથી કરતો ?

તારા—સ્વામી, મારી ઇચ્છિત વસ્તુ, મારા શૃંગાર, મારાં આભૂષણ તમે જ છો અને હું પોતે આપની દાસી છું, મને દાસ-દાસીની શી જરૂર, પરંતુ જો આપનો મારા પર પ્રેમ છે, આપ માફ સન્માન કરો છો, આપના હૃદયમાં મારા માટે સ્થાન છે, તો પરીક્ષાને માટે આજ હું એક ન્હાની પ્રાર્થના કરું છું. જો મારી આ પ્રાર્થનાનો સ્વીકાર કરીને આપે મારો મનોરથ પૂરો કરી દીધો તો હું સમજી જઈશ કે આપને માટે આ મારી ભૂલ હતી અને એ ભૂલનો હું પશ્ચાત્તાપ પણ કરી નાખીશ.

હરિશ્ચંદ્ર—તમે જે કાંઈ કહ્યો, જે કાર્ય યા વસ્તુની ઇચ્છા કરો તે લાવવામાં કે કરવામાં જો હું અસમર્થ રહું તો હું મને પોતાને અયોગ્ય સમજીશ.

- તારા—હૃદયેશ્વર, આપ એકવાર ફરીથી વિચાર કરી લ્યો અને પછી જ એવી પ્રતિજ્ઞા લ્યો.

હરિશ્ચંદ્ર—હું વિચારી ચૂક્યો અને સારીરીને વિચારી ચૂક્યો, તમે તમારી ઇચ્છા શીઘ્ર વ્યક્ત કરો.

તારા—પ્રભો, હું મારી પ્રાર્થના સંભળાવતા પહેલાં આપને મારી પ્રતિજ્ઞા સંભળાવી દઉં છું. હું આપ સન્મુખ પ્રતિજ્ઞા કરું છું કે,

ન્યાસુધી મારી પ્રાર્થના સ્વીકારશે નહિં, મારી ઇચ્છિત વસ્તુ મને પ્રાપ્ત થશે નહિં ત્યાંસુધી હું આપની સાથે મિલન નહિં કરું. આપની સાથે મારું મિલન ત્યારે જ થશે કે જ્યારે મારી મનઃકામના આપ પૂર્ણ કરી આપશો.

હરિશ્ચંદ્ર—તમારી આ પ્રતિજ્ઞા પણ સ્વીકાર્ય છે. હવે તમે તમારી ઇચ્છા પ્રકટ કરવામાં વિકળ ન કરો.

રાણીની આ વાતોથી રાજા સમજી રહ્યો હતો કે, રાણી કોઈ વસ્ત્રાભૂષણની ઇચ્છા રાખે છે અને તે મેળવવા માટે જ તેણે આ પ્રપંચ રચ્યો છે. રાજાને એ ખબર નથી કે રાણીએ તેને જાગૃત કરવા માટે જ ‘આમ કથું’ છે અને તે જે વસ્તુ માગશે તે ન લાવી શકવાના કારણે હું [રાજા] રાણીના પ્રેમથી વંચિત રહીશ.

હરિશ્ચંદ્રે વારંવાર ઉત્સુકતા દર્શાવવાથી, રાણીએ કહ્યું—પ્રાણનાથ! મને એક એવા મૃગનાં બચ્ચાંની જરૂર છે જેની પૂંછડી સોનાની હોય. હું એ મૃગના બચ્ચાથી, રાહિતની આગળ એક ખેલ કરાવીશ અને એ ખેલથી શો લાભ છે, તે હું પછી આપને જતાવીશ.

હરિશ્ચંદ્ર—અસ! આટલી જ વાત માટે તમે નિષ્ફૂરતાનું રૂપ ધારણ કર્યું હતું? આ ન્હાની વાત મારા પ્રેમની પરીક્ષા છે? હું એવું એક નહિં પણ અનેક હરણીનાં બચ્ચાં તમને મંગાવી આપું છું.

તારા—નહિં નાથ, ખીજની મારફત મંગાવેલાં હરણીનાં બચ્ચાને હું કદાપિ નહિં લઉં. હું તો એ જ સોનાની પૂંછડીવાળું હરણીનું બચ્ચું લઈશ જે આપ પોતે જ લાવી આપશો.

હરિશ્ચંદ્ર—સારી વાત છે. હું પોતે જ જંગલમાંથી પકડીને લાવી આપીશ.

તારા—પણ નાથ, એક વાત ખીજ છે. તે એ કે, ન્યાસુધી આપ એવું મૃગનું બચ્ચું ન લાવો, ત્યાંસુધી મારા નિવાસસ્થાનમાં પધારવાની

કૃપા ન કરશે. જ્યારે મારી મંગાવેલી વસ્તુ મળી જાય ત્યારે જ આપ મારા નિવાસસ્થાનમાં પધારશે.

રાજા, આવેશમાં આવીને રાણીની આ વાતનો જવાબ ‘હીક છે’ એવો આપીને પોતાના મહેલમાં ચાલ્યો ગયો. એને વિશ્વાસ છે કે હું રાણીની આ પરીક્ષામાં નિષ્ફળ નહિં નીવડું અને એકના બદલે ઠેકઠાચે સોનાની પૂંછડીવાળા હરણના બચ્ચાંએને જંગલમાંથી પકડીને લાવીશ. પ્રેમાવેશને આધિન બનવાના કારણે, રાજાએ એ વાતનો વિચાર પણ ન કર્યો કે રાણી મૃગનું બચ્ચું માંગી ગઈ છે તેવું અર્થાત્ સોનાની પૂંછડીવાળું મૃગ કે મૃગનું બચ્ચું દુનિયામાં હોય છે કે નહિં ! એ તો એવા વિચારમાં છે કે હું જલ્દી રાણીની ઇચ્છા પૂર્ણ કરીને પુનઃ પ્રેમ પ્રાપ્ત કરું.

રાજા પ્રત્યે સોનાની પૂંછડીવાળા હરણનું બચ્ચું માંગીને અને રાજા પોતે જ તે લાવી આપે તે માટે વચનથી બાંધીને, તેને કષ્ટમાં નાખવાનો રાણીનો વિચાર ન હતો, પણ તેનો વિચાર એ બહાને રાજાને જંગલમાં મોકલવાનો હતો. રાજા ધણી સમયથી મહેલની બહાર નીકળ્યો ન હતો. વનનો પવન, વનનું દૃશ્ય અને વન-બ્રમણના લાભ તો તે લગભગ ભૂલી ગયો છે, એટલે રાણીને એ બધાનો રાજાને પુનઃ અનુભવ કરાવવાનો વિચાર છે. તે વિચારે છે કે, મહેલમાં જ પડી રહેવાને લીધે રાજાની જે કાન્તિ ધટી ગઈ છે, રાજાનો જે ઉત્સાહ નષ્ટપ્રાયઃ થઈ ગયો છે, તે વનમાં કેટલોક વખત રહેવાથી વૃદ્ધિ પામશે. વનનાં દુઃખો સહેવાથી, તેમને દુઃખનો અનુભવ થશે અને તેની સાથે જ મારા પર તેમનો જે મોહ છે તે પણ ઓછો થઈ જશે.

પ્રકરણ ૩ જી

મૃગનાં બચ્ચાંની શોધમાં

વસ્તુનો આદર તેની ન્યૂનતામાં હોય છે, વિશેષપણમાં નહિ. જે બોજન-વસ્ત્રાદિકને ધનિક લોકો તુચ્છ સમજે છે, તે જ ગરીબોને માટે મહાન છે અને તે પ્રાપ્ત થવાથી, તેઓ તે વસ્તુનો ભારે સત્કાર કરે છે તથા પોતે પોતાને ધન્ય માને છે. જે જળની વૃદ્ધિથી અન્ય પ્રાંતના લોકો દુઃખી થઈ જાય છે, તે જ જળની મરુભૂમિના લોકો અમૃતસમાન પ્રશંસા કરે છે. તાત્પર્ય એ કે જ્યારે વસ્તુની અછત હોય છે ત્યારે તેની કદર થાય છે. જેઓ તાપના દુઃખથી સંતપ્ત હોય છે તેઓ જ છાયાના સુખને જાણે છે, તેઓ જ તેના આનંદને સારી રીતે સમજે છે અને તેનો સત્કાર પણ તેઓ જ કરે છે.

મહારાજ હરિશ્ચંદ્ર, પોતાની રાણીએ માંગેલા સોનાની પુંછડી-વાળા હરણના બચ્ચાંની શોધમાં વનમાં ગાલો. વનમાં-પહોંચતાં ત્યાંની ધન છાયા, શીતલ હવા અને પક્ષિઓનાં ક્ષરવધી રાગનું ચિત્ત ધણું જ પ્રસન્ન થયું. તે વિચારવા લાગ્યો કે, મેં આટલા દિવસો સુધી મહેલમાં રહીને જે પંખાઓ ઝુલાવીને, જે ગાન-વાદને સાંભળી, રહ્યો તે આ કુદરતી ત્રિવિધ પવન અને આ પક્ષિઓના ગાનની આગળ તુચ્છ છે. અસ્તુ.

અનુબ્ધ હૃદયના વિચારોનો પ્રભાવ, તેની આકૃતિ પર પડ્યા વગર રહેતો નથી. તેના હૃદયમાં જે કાંઈ વિચાર થાય છે તેની એક ઊલક ચહેરા પર અવશ્ય દેખાઈ આવે છે. શિકારીઓને દેખતાં જ હરણુ દોટ મૂકવા માડે છે તે જ હરણુ રાગને અસ્વ-શસ્ત્રથી સુસન્નિજત જોતાં થર્કાં પણ તેનાથી પોતાના પાલકની જેમ નિર્ભય બની રહે છે. રાજા તરફ તે હરણુ પોતાના નેત્રોથી આ પ્રમાણે દેખીને-પ્રસન્ન બની રહ્યા.

છે; જાણે કે રાજા તેમનો પરિચિત ન હોય, એટલે કે તેને દેખીને પોતાની પ્રસન્નતા બતાવી રહ્યો હોય અને તેની તરફ પોતાની નિર્ભળ નેત્રોથી નિરખી તેનું સ્વાગત કરતા હોય, અસ્ત-શસ્ત્રથી સુસજ્જિત રાજાનો તેઓને જરાપણ ભય નથી, જાણે કે તેમને પણ હિંસક-અહિંસક, ઉપકારી-અપકારી અને વધ કરનાર તથા રક્ષકનું જ્ઞાન હોય અથવા તેની આકૃતિથી તેઓ સમજી લેતા હોય.

મહારાજા હરિશ્ચંદ્ર, એ મૃગોની આંખોની તુલના રાણીનાં નેત્રોથી કરતો થકો વિચારે છે કે, જે નેત્રોની ઉપમા આપીને હું રાણીને મળ-નયની કહ્યા કરું છું, તે નેત્રોમાં અને રાણીનાં નેત્રોમાં તો મોટું અંતર છે. ક્યાં આ બિચારા મુંગા પશુઓનાં નિષ્કપટ નેત્રો અને ક્યાં રાણીના કપટ ભર્યાં નેત્રો ! ક્યાં આ પ્રાણીઓની આંખોમાં ભરી રહેલું પ્રેમ-સરોવર અને ક્યાં રાણીની એ નિષ્કૂરતા ! ક્યાં હરણનાં ચક્ષુઓ, કે જે વડે તેઓ મને આ પ્રમાણે જોઈ રહ્યા છે, અર્થાત્ મને જોઈને તેઓ પોતાની ચક્ષુઓને સફળ માની રહ્યા છે અને ક્યાં રાણીની એ ચક્ષુઓ, જે નમ્રતા, વિનય દર્શાવવા છતાં પણ મારી તરફ નથી ઢળતાં તથા જેને કદી કદી અગ્નિની જેમ ક્રોધ વરસે છે, હાય-હાય ! મેં આ હરણના નેત્રોની ઉપમા રાણીના નેત્રોને આપીને આમની સાથે ભારે અન્યાય કર્યો છે.

આમ વિચારતા-વિચારતા, મહારાજા હરિશ્ચંદ્રને પોતાના કામનું ભાન આવ્યું. તે હરણના ટોળામાં સોનાની પૂંછડીવાળા બચ્ચાં જોવા લાગ્યો, પરન્તુ તેણે એક પણ હરણનું બચ્ચું ‘એવું ન જોયું’, કે જેની પૂંછડી સોનાની હોય. રાજા, સોનાની પૂંછડીવાળા હરણના બચ્ચાની શોધમાં આગળ વધ્યો. જેમ જેમ તે આગળ વધતો જતો હતો, તેમ તેમ તે વનમાં નૈસર્ગિક સૌંદર્યને જોઈ-જોઈને પ્રસન્ન થતો જતો હતો. સુગંધમય શીતળ પત્રના સ્પર્શથી, રાજામાં એક નવિન સ્ફુર્તિ આવતી જતી હતી. રાણીના વ્યવહારથી રાજાના હૃદયને જે ખેદ ઉત્પન્ન થયો હતો, તે ખેદ વનનું સુખ મટાડતો જતો હતો.

જો કે, વનદેવીએ રામના હૃદયને શાન્તિ આપવામાં કશીયે કચાશ રાખી નહિં તો પણ રામ સંપૂર્ણ આનંદિત થયો નહિં. ધડીએ ધડીએ તેને રાણીના નિષ્ઠૂર બ્યવહારની સ્મૃતિ આવતી હતી અને તેની સામે કરવામાં આવેલી પ્રતિજ્ઞાનું સ્મરણ થતાં જ તેને પૂર્ણ કરવા માટે અધીર બની જતો. ચાલતાં ચાલતાં તે એક ઝરણા પાસે આવી પહોંચ્યો, જે ક્ષ-ક્ષ અવાજ કરતું, અખાધિત ગતિથી વહી રહ્યું હતું. તેના કિનારા પરના ઘટાદાર વૃક્ષો સૂર્યના તાપથી તેની રક્ષા કરતાં હોય, તેમ તે ઝરણાંને આચ્છાદિત કરી રહ્યાં હતાં. વૃક્ષો પર વિશ્રાંતિ લેવાના હેતુથી ખેડેલાં પક્ષિઓ તેઓ પોતાના ઉપકારી વૃક્ષ અને ઝરણાંની પ્રશંસા કરી રહ્યા હોય તેમ કહારવ કરી રહ્યાં હતા. તૃષાથી વિહ્વલ બનેલાં પશુઓ, જેવીરીતે મહાન દાનવીરના દાનથી બિહુકા સંતુષ્ટ બની ગય છે તેવીરીતે તે ઝરણાંનું પાણી પીને સંતુષ્ટ બની જતા હતાં.

રામ જો કે મહેલની અપેક્ષાએ વનમાં પ્રસન્ન દેખાતો હતો, તો પણ ક્ષુધા અને ચાલવાનાં પરિશ્રમથી તેનું હૃદય કાંક્રક ખિન્ન બની ગયું હતું. ઝરણાનાં કિનારે પહોંચીને તે એક વૃક્ષની છાયામાં શિલા પર બેસી ગયો અને ઝરણાનું પાણી તથા વૃક્ષોનાં ફળથી પોતાની ક્ષુધા-તૃષા મટાડીને તે કહેવા લાગ્યો—

હૈ ! ઝરણે, તું તારી ગતિ અને શબ્દથી માત્ર મને જ નહિં, પણ આખા જગતને શું શીખવી રહેલ છે ? મારા આગમન પૂર્વે પણ તું આ ગતિથી અને એ જ શબ્દ બોલતું થકું વહી રહ્યું હતું અને મારા આગમનથી પણ તું એ જ ગતિથી અને એ જ શબ્દ બોલતું વહી રહેલ છે. જો હું અહિંથી ચાલી પણ જઈ, તો પણ તું તારી ગતિ યા શબ્દમાં કોઈ જાતનું અંતર પડવા ન દે. એથી સ્પષ્ટ થાય છે કે, મારા આવવાથી તને કોઈ જાતનો હર્ષ નથી થયો કે નથી લય કે સંકોચ થયો. અને મારા ચાલ્યા જવાથી પણ ન તો તને દુઃખ થશે કે ન તો તને આનંદ થશે. તું તારી ગતિને, તારાં સંગીતને, એક જ રૂપે રાખે છે.

નથી તને હર્ષ થતો કે જેને તું વધારે અને નથી તેને શોક પણ થતો કે જેને તું ઘટાડે, તારા કિનારા પર લાગેલાં લીલાં વૃક્ષોની સંપત્તિથી પણ ન તો તું અભિમાન કરતું; તેમ ન તો તારાં નિર્મળ જળને મલીન બનાવનાર ઉપર તું ક્રોધ કરતું. પ્રકૃતિએ તારા માટે જે નિયમ નિયત કર્યો છે, તેનું તું જરાજરા પાલન કરી રહેલ છે. એનું પાલન કરવામાં, જે પડાડ, પત્થર વગેરે તને વિઘ્નકર્તા થાય છે, તેથી પણ તું જરાપણ ભયભીત થતું નથી, પણ તેને હાવતાં થકા, અવિરત ગતિથી તું વહી રહ્યું છે અને બધાને તું પોતાનું અનુકરણ કરવાનો બોધ આપી રહ્યું છે.

તું જેવું સંગીત સંભળાવી રહ્યું છે, તેવું જ સંગીત મેં રાણીનું પણ સાંભળ્યું છે; પરંતુ જે સરસતા તારા સંગીતમાં છે, તે સરસતા રાણીના સંગીતમાં મને નથી મળી. તું સ્વાભાવિક સરળતાથી તારા શબ્દ સંભળાવે છે, જ્યારે રાણી કૃત્રિમ સરળતાથી. તું તારું સંગીત હંમેશાં ગાય કરે છે, કાંઈને દેખીને નહિ; પરંતુ રાણી તેનું સંગીત હું રહું ત્યાંસુધી જ ગાય છે, હંમેશા નહિ. ગાનારીઓના સંગીત પણ મેં સાંભળ્યા છે, પણ એમનામાં તારી માફક નિઃસ્વાર્થતા ક્યાં? તેઓ તો ભય તથા લોભથી પોતાનું સંગીત સંભળાવે છે; અને તું તારું સંગીત નિર્ભય અને સ્વાર્થભાવના વગર સંભળાવે છે.

હું! જલસ્રોત! તું તારો અકૃત્રિમ નાદ સંભળાવીને સધળાને કૃત્રિમ નાદથી બચવાનો ઉપદેશ આપે છે અને કહે છે કે, જેવો મારો નાદ અકૃત્રિમ છે તેવો જ અકૃત્રિમ નાદ તમારા હૃદયમાં પહોંચે. પરંતુ તે સાથે જ તું એ પણ બતાવે છે કે જે પ્રમાણે હું પ્રકૃતિના નિયમોનું ઉલ્લંઘન ન કરતાં, હર્ષ-શોક વગર મારા કર્તવ્યનું પાલન કરી રહેલ છું, એ જ પ્રમાણે તમે પણ હર્ષ-શોક વગર પોતાના કર્તવ્ય પર દૃઢ રહો અને પ્રકૃતિના નિયમોનું પાલન કરો, ત્યારે જ તે નાદનો આનંદ મેળવી શકો છો.

મિત્ર ઝરણે! આજસુધી હું, જે નાદ સાંભળવામાં આનંદ માનતો હતો, તે નાદ કૃત્રિમ છે, એ વાતને આજ તારી સહાયતાથી હું સમજી શક્યો. તારી સહાયતા મેળવવાનો અવસર મને રાણીની જ કૃપાથી મળ્યો છે. 'તમે મારો તિરસ્કાર કરો છો' એવું રાણીનું કથન ઠીક જ હતું ખરી રીતે આજસુધી તે મારું અને હું તેનું અપમાન જ કરતો રહ્યો. અમે બંનેએ પરસ્પર કદી તારાં જળ તથા શબ્દની જેમ નિર્મળ અને અકૃત્રિમ વાન નથી કરી, એ એક ખીજાનું અપમાન જ છે. સંભવ છે કે તારી મારફત બોધ મેળવવાને માટે જ રાણીએ હરણના બચ્ચાને બહાને મને અહિંયા મોકલ્યો હોય.

આમ વિચારતાં-વિચારતાં રાજાને યાદ આવ્યું કે, હું અહિંયા ક્યા ક્યાને માટે આવ્યો છું! હું રાણીની પાસે પ્રતિજ્ઞા કરી ચૂક્યો છું કે, સોનાની પૂંછડીવાળું હરણનું બચ્ચું લાવી આપીશ. એટલે મારે મારી પ્રતિજ્ઞા પૂરી કરવાનો ઉપાય કરવો જોઈએ. અહિં બેસવાથી કાંઈ વળશે નહિં.

ઝરણાનાં તટ પરથી ઊડી વનનાં વૃક્ષ, લતાદિની છટા, બમરોનાં ગુંબરવ, હિંસક પશુઓની ગર્જના અને પક્ષિઓનાં કિલોલ કિડાને દેખતો સાંભળતો રાજા સોનાની પૂંછડીવાળા હરણના બચ્ચાંની નિરંતર શોધમાં ચાલ્યો જતો હતો. તેણે છ દિવસ સુધી અનેક વનોમાં સોનાની પૂંછડીવાળા હરણના બચ્ચાંની નિરંતર શોધ કરી, પણ તેને એક પણ એવું હરણનું બચ્ચું ન દેખાયું કે જેની પૂંછડી સોનાની હોય.

સાતમે દિવસે રાજાને પોતાની પ્રતિજ્ઞા પૂરી ન થઈ શકવાને કારણે ધણો ખેદ થયો. તે નિરાશ બની કહેવા લાગ્યો કે, હું કૃત્રિમ થઈને સ્ત્રીને આપેલાં વચનનું પણ પાલન ન કરી શકું તો હું તેને મ્હોં કેવીરીતે બતાવું ? રાણી, ત્હારી આદૃતિથી, તારા સ્વભાવથી, એમ નહોતું જણાતું કે તું કદી આવી અપ્રાપ્ય વસ્તુને માટે મને પ્રતિજ્ઞાથી બાંધીને કષ્ટમાં નાખશે! આ નિષ્કૃસ્તા, આ વિશ્વાસઘાત તારા હૃદયમાં ક્યાં ધૂપાયો હતો, કે જેને હું ન માણી શક્યો ?

રાજા વિચાર કરવા લાગ્યો કે રાણીએ મારી પાસે એવી અપ્રાપ્ય [નહિં મળતી] વસ્તુ માગીને મને જે કષ્ટમાં નાંખ્યો છે, એનું શું કારણ છે ? રાણી વિનાકારણે જ મને કષ્ટમાં નાખે, વન-વન ભટકાવે એ તો સંભવિત નથી. વિચારતાં-વિચારતાં, વિચારમગ્ન થએલો રાજા હર્ષથી ઉછળી પડ્યો અને કહેવા લાગ્યો—રાણી! તેં મારી પાસે જે સોનાની પૂંછડીવાળું હરણનું અચ્ચું માગ્યું છે તેનું કારણ હું મૂંઝાળ ગયો. ખરેખર હું તારો અનાદર જ કરતો હતો હું પોતે વિપવભોગમાં ગતા રહું, પોતાના કર્તવ્યને ન સમજું અને તને મારી વિપચેષ્ટાની તૃપ્તિનું સાધન બનાવું, એ કદાપિ તારો આદર કયો નથી કહી શકાતો. તેં મારી પાસે સોનાની પૂંછડીવાળું હરણનું અચ્ચું માગીને અને તે પણ મને પોતાને જ તે લાવવા માટે વચનથી બાંધીને તથા ત્યાંસુધી ન લાવું ત્યાંસુધી તારા મહેલમાં નહિં આવવાની પ્રતિજ્ઞા કરાવીને મારા પર જ ઉપકાર કર્યો છે. એમાં તારો કાંઈ સ્વાર્થ પણ નથી, તેમ મને કષ્ટમાં નાખવાનો તારો આશય પણ નથી. આમ કરવાનો તારો હેતુ એ છે કે, ન તો હું આ પ્રમાણે હરણનું અચ્ચું લાવી શકું કે ન તો તારા મહેલમાં આવી શકું. અને એ રીતે હું એ વિપક્ષી વિષય કે જેને હું અત્યાર સુધી અમૃત સમજતો હતો તેનાથી બચી જઈશ. તે મારા પર મોટો ઉપકાર કર્યો છે. તારી જ કૃપાથી આજ મને પ્રકૃતિનો તે અવર્ણનીય આનંદ પ્રાપ્ત થયો છે. જેની હું મહેલોમાં રહીને કદપના પણ નહોતો કરી શકતો. રાણી ! તેં મને મારો કર્તવ્યમાર્ગ બતાવી આપ્યો અને એ કર્તવ્યમાર્ગના કંટકોને પણ તેં મને તારા મહેલમાં ન પ્રવેશવાની પ્રતિજ્ઞા કરાવીને સાફ કરી દીધા. પ્રિયે ! હું તને અનેકાનેક ધન્યવાદ આપું છું અને તારી આ કૃપાનો આભારી છું. હું તારી પ્રચ્છિત વસ્તુ મેળવી ન શક્યો, એટલા માટે સંભવ છે કે તું મારાથી નિષ્કુર જ રહે પણ તારી નિષ્કુરતા મને કર્તવ્ય પંથપર સ્થિર થવામાં સહાય-ભૂત બનશે, નિષ્કુર નહિં.—આ વિચારોથી રાજાનું મન પ્રસન્ન થયું. તે ત્યાંથી ઉઠ્યો અને નગર તરફ તેણે પ્રયાન કર્યું.

પ્રકરણ ૪ થું

રાણીની ચિંતા

શિખામણુ આપનાર એ કે ઉપરથી તો કઠોર વ્યવહાર કરે છે, પરન્તુ તેના હૃદયમાં શિખામણુ સેનાર પ્રતિ હમેશાં દયા, કૃપા અને સ્નાતુભૂતિનાં જ લાવ જ રહે છે. તે જેને શિખામણુ આપે છે તેને માટે તેના હૃદયમાં દુર્ભાવ નથી રહેતો, એથી તેઓ તે શિખામણુને હૃદયમાં સ્થિર કરાવવા માટે દરેક ઉચિત ઉપાયથી કામ લે છે. એક કવિએ કહ્યું છે કે :—

ઢપરિ કરવાલખારાકારા, કૂરા ઝુજકમપુક્કવા:-૧

અંતઃ સાક્ષાદ્રાક્ષા, ગુરવો જયન્તિ કેડપિ જનરાઃ ॥

અર્થાત્—શિખામણુ આપનાર ગુરુ, ઉપરથી તો તલવારની અણીની જેમ તીક્ષ્ણ અને કાળા સર્પની જેમ લયાનક દેખાય છે, પરન્તુ તેમનું હૃદય દ્રાક્ષના જેવું નરમ અને મધુર રહે છે. એક ખીન્ન કવિએ કહ્યું છે કે:—

ગુરુ પરજાપતિ સારલા, વઢ-વઢ કાઢે સોડ .।

મીતરસે રક્ષા કરે, ઢપર લગાવે સોડ ॥

અર્થાત્—શિક્ષા ગુરુ અને કુંભાર બંને એક જ પ્રકારના હોય છે. જેમ કુંભાર ધડાને જરાખર કરવા માટે, તેની ધુરાઈ દૂર કરવા માટે ઉપરથી તો પ્રહાર કરે છે, પણ અંદરથી હાથ વડે તેની રક્ષા કરવા જાય છે, તે જ પ્રમાણે શિક્ષા ગુરુ ઉપરથી કઠોર રહે છે, પરન્તુ જેને તે શિક્ષા આપે છે તેનું હૃદયથી તો બહુ જ આહે છે

તાત્પર્ય એ કે, ખીન્નને શિખામણુ આપવા માટે, અમૃતના ધડા-પર વિષનું ઢાંકણ લગાડી દીધું હોય, તેના જેવું જ ગુરુ રૂપ ધારણુ

કરી અહીં શિક્ષા-ગુસ્તું કામ રાણી કરી રહી છે. તે પણ ઉપરથી તો રાજા પ્રત્યે નિષ્ઠુર બની ગઈ છે, પરન્તુ હૃદયમાં રાજાને માટે પહેલાની અપેક્ષાએ વધારે જ પ્રેમ રાખે છે, ઝોછો નહિ.

રાણીએ, રાજા પ્રત્યે સોનાની પૂંછડીવાળું હરિણનું બચ્ચું માગીને તેની પાસે, બચ્ચું લાવ્યા વગર મહેલમાં નહિ આવવાની પ્રતિજ્ઞા તો કરાવી લીધી, પણ તેના હૃદયને પણ એન નથી પડતું. તેને રહી-રહીને વિચાર થઈ આવે છે કે, મેં પતિ પાસે જે અપ્રાપ્ય વસ્તુ મંગાવી છે, તેને માટે પતિને નથી ખબર કે તેમને ક્યાં-ક્યાં ભટકવું પડશે અને કેવાં-કેવાં કષ્ટ ઉઠાવવાં પડશે! અસ્તુ.

સંખ્યા સમયે, જ્યારે રાજા હંમેશની જેમ મહેલમાં ન આવ્યો, ત્યારે રાણી વિચારવા લાગી કે, આજે નાથ કેમ ન આવ્યા? એ વખતે તેને યાદ આવ્યું કે જ્યાં સુધી તે સોનાની પૂંછડીવાળું હરણનું બચ્ચું લઈને ન આવે ત્યાં સુધી મહેલમાં ન પ્રવેશવાની મેં જ તેમને પ્રતિજ્ઞા કરાવી છે. પરન્તુ સ્વામી તેમના મહેલમાં પણ છે કે નથી એ વાતની ખાત્રી કરવા માટે રાણીએ દાસીને મોકલી, દાસીએ પાછી આવીને જવાબ આપ્યો કે, તેઓ મહેલમાં નથી. આ જવાબ સાંભળતાંજ, રાણીના મન પર ચિંતાનું સામાન્ય છત્રાઈ ગયું. તે કહેવા લાગી. કે મારી જ વસ્તુની તપાસમાં નાથ વનમાં ગયા હશે, પણ મેં એવી વસ્તુ માંગી છે કે, જે મળી જ નથી સકતી. હૃદયેશ્વર! હું નથી જાણતી કે, આજ આપને વનમાં શાં શાં કળેનો સામનો કરવો પડ્યો હશે? સૂર્યનો તાપ અને રસ્તાના થાકથી આપની કેવી દશા થઈ રહી હશે! આજે આપને ભોજન પણ ક્યાં મળ્યું હશે? આ અભાગિનીએ જ આપને આ કળેમાં નાખ્યા છે. પરન્તુ સ્વામી, આમાં મારે કિંચિત્ પણ સ્વાર્થ નથી. મને આપનું, પ્રજાનું તથા માણે કલ્યાણ-આવું કરવામાં જ જાણાયું, એથી જ મેં આપને આ પ્રકારે વનમાં જવાને માટે વ્યાકુલ કર્યા છે. પ્રાણાધાર, હું આપને માણે હૃદય ચીરીને

ખતાવી શકું છું કે, મારા હૃદયમાં આપના પ્રત્યે એ જ પ્રેમ છે પરંતુ મારા આ પ્રેમથી આ વખતે આપને દુઃખ થઇ રહ્યું હશે, એટલે હું પણ પ્રતિજ્ઞા કરું છું કે, જ્યાં સુધી આપના દર્શન ન કરું ત્યાં સુધી હું અનન્ય કદાપિ ગ્રહણ નહિં કરું અને શય્યા પર શયન નહિં કરું. આપ વનમાં ભૂખ-તરસનું દુઃખ વેઠો, વનની કઠોર ભૂમિ પર શયન કરો અને હું ભોજન પાન તથા સુખપૂર્વક શયન વડે આનંદ કરું એ સર્વથા અનુચિત છે. હું આપની અર્ધાંગના છું એટલે આપ દુઃખ સહન કરો અને હું સુખ ભોગવું, એ વાત મારી કર્તવ્યમર્યાદાની બહાર છે. હું પણ જ્યાંસુધી આપના કષ્ટોનું અનુમાન કરી શકું ત્યાંસુધી અનુકરણ કરીશ. જો મેં આપના હિતને દષ્ટિમાં રાખીને, એવી અપ્રાપ્ય વસ્તુ સ્વચ્છ હૃદયથી માંગી છે, તો મારી તપસ્યા અવશ્ય જ આપના અને મારાં કષ્ટોને દૂર કરવામા કલ્યાણપ્રદ થશે.

રાજની ચિંતામાં વિકળ બનેલી રાણીના ૬ દિવસો આ પ્રમાણે વ્યતીત થઈ ગયાં. એ ૭ દિવસોમાં તેણીએ ન તો ભોજન કર્યું કે ન તો પાણી પીધું. એટલા દિવસોમાં રાણીના હૃદયમાં જે જે ભાવો ઉત્પન્ન થયા, તેનું વર્ણન કરવું કઠિન છે.

સાતમે દિવસે ચિંતાગ્રસ્ત રાણી મહેલની નજીકના બગીચામાં જઈને એક હોળપર બેસી ગઇ અને એ હોળના કમળને સંબોધન કરીને કહેવા લાગી—કમળ ! આ વખતે તું કેવું પ્રસન્નચિત્ત વિકસિત બનીને તારી છટા ફેલાવી રહ્યું છે ! જો આ વખતે કોઇ તને ઉખાડી નાખે, તારી પ્રસન્નતા અને છટાનો ધાતક બની જાય, તો કેટલું ખરાબ થાય ? તને જે પ્રકૃતિએ બનાવ્યું છે, તેને તને બનાવવામાં તો સમય લાગ્યો છે, પરંતુ તારો નાશ કરનારને જરાપણ વાર લાગતી નથી. છતાં જે તને બનાવવામાં સમર્થ નથી, તેને તારું બગાડવાનો શો અધિકાર છે ? એવું કરનાર નિન્દનીય જ નહિ પણ ધૈર પાતકી પણ છે. જે પ્રકારે તને પ્રકૃતિએ બનાવ્યું છે, તે જ પ્રકારે મારા પતિ-

કમળને પણ તેમના માતા-પિતાએ બનાવ્યા છે. તેમને બનાવવામાં તેમના માતા-પિતાને કોણ જોણે કેટલો સમય લાગ્યો હશે અને તેમના લાલન-પાલનમાં કોણ જોણે કેટલું કષ્ટ તેમણે સહ્યું હશે ! પરંતુ મેં પાપિનીએ એનો જરાપણ વિચાર ન કરતાં, તેમને એક ક્ષણમાં જ ઉમેડી નાખ્યા. હું ધોર પાપિની છું કે જેણે એ વસ્તુને ઉખાડવાનું સાહસ કર્યું; જેમને મેં બનાવ્યા ન હતા. હાય ! આ માત દિવસોમાં પતિ પર કાણ જોણે શા શા કષ્ટો પડ્યાં હશે અને એમને કેટલાં સંકટોનો સામનો કરવો પડ્યો હશે !

પતિનાં કષ્ટોની કલ્પના કરતી ચક્રી રાણી, ગંભીર ચિંતાસાગરમાં એવી નિમગ્ન બની ગઈ કે તેને તેની પોતાની પણ શુદ્ધિ ન રહી. પરંતુ સાચા હૃદયવાળાને કોઈ ચિંતામાં વધારે સમય સુધી રહેવું પડતું નથી, એ મુજબ રાણીને પણ આ ચિંતાસમુદ્રમાં વધારે સમય સુધી ગોથાં ખાવા પડ્યાં નહિ.

પ્રેક્ષી તરફ રાજ વનમાંથી પાછો ફરીને વિચારવા લાગ્યો કે, પહેલાં હું એ રાણીને તો જોઉં કે, જેણે મને સાત દિવસ સુધી વનમાં રખાડાવ્યો છે. મારા વનમાં જવાથી અને દુઃખ સહન કરવાથી તેને દુઃખ છે કે આનંદ ! એ વાતની તો તપાસ કરું ! કેમ કે સ્ત્રીની પરીક્ષા દુઃખને સમયે જ થાય છે, સુખને સમયે નહિ જો કે રાણીએ મને સોનાની પૂંછડીવાળું હરણું બચ્ચું લાવ્યા વિના તેના મહેલમાં આવવાની બધી કરી છે, છતાં આજે હું એ વિચારથી રાણીના મહેલમાં જતો નથી કે, જે વિચારથી હું આજસુધી રાણીના મહેલમાં જતો હતો. આજે તો માત્ર એ જોવા માટે જઈ રહ્યો છું કે વનમાં મારા હૃદયમાં જે વિચાર આવ્યો હતો, તે બરાબર હતો કે નહિ, રાજ આમ વિચારીને, સૌથી પહેલાં રાણીના મહેલમાં ગયો. પરંતુ ત્યાં રાણી જોવામાં આવી નહિ, દાસીઓને પૂછવાથી રાજને માલમ પડ્યું કે, રાણી આ વખતે નજીકના બાગમાં છે. ત્યાં હોજ પર ફરશ શરીરવાળી

રાણીને, ધ્યાનસ્થ યોગીઓની જેમ ચિંતામગ્ન બોધને રાજા વિચાર કરવા લાગ્યો કે, મેં વનમાં રહીને જેટલાં કષ્ટો ભોગવ્યાં છે, એથી અધિક કષ્ટાનો અનુભવ, રાણી મહેલમાં જ કરી રહી છે હું મારા શરીરને, વનમાં રહેવા છતાં પણ એટલું દુર્ગંધ નથી દેખતો, કે જેટલું દુર્ગંધ અત્યારે રાણીનું શરીર છે. સંભવિત છે કે, રાણી મારી જ ચિંતામાં ડૂબી ગઈ હોય. પરંતુ હું હવે તેને વધુ વખત સુધી ચિંતામાં ન રાખતાં, જલ્દીથી તેને ચિંતામુક્ત કરીશ.

આ પ્રમાણે વિચાર કરી રાજાએ કહ્યું:—પ્રિયે તારા, કુશળ તો છે ને ?

રાજાનાં આ શબ્દો કાને પડતાં જ, રાણીના હૃદયમાં એક પ્રસન્નતાની લહેર આવી ગઈ. તે પતિના શબ્દોને સાંભળી વિચારવા લાગી કે, આ શબ્દો તો પતિના જ હોય એમ જણાય છે, તે શું તેઓ આવી ગયા ? જરૂર આવી ગયા હશે, નહિં તો મને ‘પ્રિયે’ કહીને કોણ બોલાવે ?

રાજાને આવેલો જાણી, રાણીની હૃદયમાં અપાર આનંદ થયો. પરંતુ પોતાના તે આનંદને પ્રગટ ન થવા દીધો. તેણીએ વિચાર્યું કે, જો હું કદાચ હાથવેશમાં સ્વામીની સન્મુખ આ આનંદને પ્રેમ-પ્રદર્શન દ્વારા પ્રગટ કરી દઈશ, તો જે હેતુથી મેં નાથને આટલા દિવસો સુધી વનમાં રાખાડાવ્યા છે, તેમાં સફળતા મળશે નહિ. સ્વામી પુનઃ મારા મોંહમાં દિર્ઘ બની જશે, અને તેથી તેમના પરંતુ જે કલંક—હું મટાડવા ચોહું છું—તે નહિ મટાડી શકું.

આમ વિચારીને રાણીએ ગંભીરતા ભરી કટાક્ષ દષ્ટિથી રાજા તરફ જોઇને પૂછ્યું:—પ્રભો, આપ પધારી ગયા ?

રાજા—હા, પ્રિયે ! હું આવી ગયો.

રાણી—હૃદયવલ્લભ ! મારી માગેલી વસ્તુ ક્યાં છે ?

રાજા—પ્રિયે ! તમે વિચારો તો ખરા કે, જે વસ્તુ તમે માગી છે તે શું મળી શકે એમ છે ? તમે એક રાજવંશની સ્ત્રી છો, એક

રાજવંશની કુલવધૂ છે, એક રાજની સહધર્મિણી છે, છતાં તમારામાં આટલી અજ્ઞાનતા રહે એ કેટલાં આશ્ચર્યની વાત છે ? એવું મૃગનું બચ્ચું કે, જેની પૂંછડી સોનાની હોય તે પ્રત્યક્ષ જોવાનું તો દૂર રહ્યું પણ કદી સ્વપ્નમાય દેખ્યું છે ? અથવા કોઈ પાસે સાંભળ્યું કે પુસ્તકોમાં વાંચ્યું પણ છે ? જો નહિ, તો પછી એવું મૃગનું બચ્ચું હોય છે તેની શી ખાત્રી ? મેં સાત દિવસ સુધી. વનમાં હંમેશા શોધ્યું; પરન્તુ મને એકપણ એવું મૃગ કે મૃગનું બચ્ચું—ન દેખાયું, કે જેની પૂંછડી સોનાની હોય—સંસારમાં હોત તો કદાપિ હું તેને લાભ્યા વગર ન રહેત; પરન્તુ શું તે મારી દૃષ્ટિથી પણ છૂપું રહેત ? હું નથી દહી શકતો કે તમે સર્વથા અપ્રાપ્ય વસ્તુ માગીને, મારી આટલી કઠિન પરીક્ષા કેમ કરી છે કે જેમાં હું કદાપિ સફળતા ન મેળવી શકું ? હવે મારા કથન પર વિશ્વાસ મુકો અને નિષ્ફૂરતાને છોડી, શૃંગાર ધારણ કરી હંમેશની જેમ પ્રેમબ્યવહાર કરો.

રાણી—સારી વાત છે નાથ ! આપ જે કાંઈ કહી રહ્યા છે તે આપને માટે શોભારપદ નથી, એ તો હું નથી કહી શકતી, પણ હું અભાગિનીને માટે આપના હૃદયમાં સ્થાન ક્યાં છે કે જે મારી માગેલી વસ્તુ આપ મને લાવી આપો ! આપના રાજ્યમાં, બધાને માટે તો સર્વ કાંઈ છે; પરન્તુ મારે માટે તો કેવળ તિરસ્કાર અને કપટભર્યો શુષ્ક પ્રેમ જ છે. જો મેં આપની પાસે અપ્રાપ્ય વસ્તુ માગી હતી, તો આપને એ વખતે કહી દેવું જોઈતું હતું, કે જેથી તેને માટે ન તો હું પ્રતિજ્ઞા કરત, અને ન તો આપની પાસે પણ પ્રતિજ્ઞા કરાવત. આપ પણ ક્ષત્રિય છો અને હું પણ ક્ષત્રિયાણી છું. પોતાની પ્રતિજ્ઞા—ભલે સંભવિત હોય કે અસંભવિત હોય—પર દઢ રહેવું, એ ક્ષત્રિયોનો ધર્મ છે. એ પ્રમાણે હું આપના અને તમે મારા મિલનથી વંચિત રહ્યા અને ઇચ્છા પણ પૂર્ણ ન થઈ. હું આપને પહેલા જ પ્રાર્થના કરી ચૂકી હોતી કે, આપ મારાથી પ્રેમ નથી કરતા બલકે મારો અનાદર કરો છો. આ વાતની

ધુષ્ટિ આથી વધારે થઇ ગઇ. આ અનાદરપૂર્ણ જીવનથી તો મરવું જ શ્રેષ્ઠ છે (દાસીને સંબોધીને) મસ્તિકા ! પતિ દ્વાગ કોઈ પણ પ્રકારની આશા કરવી, એ દુરાશા માત્ર છે. એટલે ચાલો, મહેલમાં જન્મ્યે અને આપણા બાકી રહેલા જીવનને ભગવદ્ભજનમાં જ વ્યતીત કરીએ.

આમ કહીને, દાસીને સાથે લઈ રાણી મહેલ તરફ ચાલી. રાજા તેણીને રોકવા માટે કહેતો જ રહ્યો, પરન્તુ રાણીએ રાજાના આ કથન પર ધ્યાન પણ ન આપ્યું, તેમ તે રોકાઇ પણ નહિ.

આ પ્રકારે રાણીનું આત્મા જવાનું તાત્પર્ય રાજા સમજી ગયો. તે નિચારવા લાગ્યો કે, રાણી આ બધું મારા લાલને માટે જ કરી રહી છે, મારા હિતને જ દષ્ટિમાં રાખીને તેણે મને પોતાના મહેલમાં નહિ પ્રવેશવાની પ્રતિજ્ઞા કરાવી છે એટલે એનો આ વ્યવહાર સર્વથા ક્ષમ્ય છે કદાચિત એમ સમજવું મારો ભ્રમ પણ હોય તો પણ જ્યારે જી થઇને રાણી મારી અપેક્ષા નથી રાખતી, તો પછી હું પુરૂષ બનીને તેણીની અપેક્ષા શા માટે રાખું ? અત્યાર સુધી જે વિષયાનંદ લેતા હતા, તે બંને સમાનરૂપે જ લેતા હતા, વળી રાણી તો તેના અભાવમાં દુઃખ નથી માનતી. તો પછી હું દુઃખ શા માટે માનું ? જો મને રાણીનો વિયોગ અસહ્ય બનશે તો શું રાણીને મારો વિયોગ અસહ્ય નહિ બને ? અને જો તેને મારો તથા વિષયાનંદનો વિયોગ સહ્ય (સહન કરવા યોગ્ય) બની જશે, તો હું પુરૂષ થઇને તેણીનો તથા વિષયાનંદનો વિયોગ સહન કરવામાં અસમર્થ કેમ બનીશ ? રાણીનો પોતાની પ્રતિજ્ઞાના પાલનમાં એટલી દૃઢ રહે અને હું તેના પાલનમાં અશક્ત રહું, એ તો મારા યુરૂષાતનને કંલકિત કરનારી વાત છે. રાણીના તથા મારા, બંનેનાં હાનિ-લાભ, સુખ-દુઃખ આદિ જ્યારે સરખાં જ થશે, તો પછી હું જ શાં માટે ચિંતા કરું.

આ પ્રમાણે વિચાર કરીને રાજાએ દૃઢતા ધારણ કરી અને તે પોતાના મહેલમાં આવી ગયો.

પ્રકરણ ૫ મું

રાજની સુખ-નિદ્રા

હૃદયથી શાન્ત અને મનથી સ્થિર રહેવાથી, મનુષ્યને જે આનંદ મળે છે તે અશાન્ત અને અસ્થિર બનવાથી મળતો નથી. હૃદયને શાન્ત અને મનને સ્થિર રાખવા માટે જ યોગીજનો એકાન્તવાસ પસંદ કરે છે. એ જ કારણે તેઓ સાંસાગ્રિક ખટપટાથી દૂર અને સમ્પન્ના ચિંતાઓથી રહિત થઇ જાય છે. જે મનુષ્યમાં ચિંતાની છાયા જેટલી વધારે હશે તેટલું જ તેનું હૃદય અશાન્ત અને મન અસ્થિર થશે. અને જેનામાં ચિંતાની છાયા જેટલી ઓછી હશે, તેટલું જ તેનું હૃદય શાન્ત અને મન સ્થિર થશે. તાત્પર્ય એ કે મન સ્થિર થવાથી મનુષ્યને આનંદ પ્રાપ્ત થાય છે અને ચિંતા એ મનને સ્થિર બનાવવામાં બાધક છે, ચિંતાગ્રસ્ત મનુષ્યના હૃદયને કોઈદિવસ કે કોઈ કામમાં શાન્તિ નથી મળતી. તેનું મન, પવન લાગવાથી આલતાં પાંદડાંઓની જેમ હમેશાં ચંચળ રહે છે. એવા મનુષ્યને ખાન-પાન, શયનાદિ લૌકિક કાર્ય અને જ્ઞાન, બ્રાહ્મણ, તપાદિ લોકોત્તર કાર્ય વગેરે કશામાં પણ આનંદ આવતો નથી.

સંસારનાં જ કાર્યો તરફ દૃષ્ટિપાત કરો. સંસારનાં આવશ્યક કાર્યો ખાવું, પીવું, સૂવું વગેરે ચિંતાગ્રસ્ત મનુષ્ય પણ કરે છે અને ચિંતા રહત મનુષ્ય પણ કરે છે છતાં એ જ કાર્યોમાં ચિંતાગ્રસ્તને દુઃખનો અનુભવ થશે, છતાં જ્યારે ચિંતારહિતને શાન્તિનો અનુભવ થશે. કોઈ ચિંતાવિનાનો મનુષ્ય કે જે સૂઈને ઊડે છે, ત્યારે તેને પૂછવાથી તે કહે છે કે, હું અતિ આનંદથી સુતો હતો. પરંતુ ચિંતાગ્રસ્ત મનુષ્ય, જો

સૂષ્ણે ઉઠે અને તેને પૂછવામાં આવે, તો તે કહેશે કે મને સારી રીતે ઉંઘ જ ન આવી, અથવા મેં આ જાતનું ખરાબ સ્વપ્ન નિહાળ્યું વગેરે. એ નિદ્રામાં ચિંતારહિતને આનંદ મળવાનું અને ચિંતાગ્રસ્તને ખરાબ સ્વપ્ન નિહાળવાનું કારણ એ છે કે, ચિંતારહિત મનુષ્યનું મન સ્થિર હતું અને ચિંતાગ્રસ્તનું મન અસ્થિર હતું—સારાંશ એ કે, મનની સ્થિરતા જ આનંદ આપનાર છે મનની સ્થિરતા વગરનો આનંદ દુઃખમાં પરિણમે છે અને મન સ્થિર થવાથી મનુષ્ય દુઃખને પણ આનંદ જ માને છે. મનની સ્થિરતાને માટે ચિંતાઓનો નાશ થવો જરૂરી છે. જે મનુષ્યની ચિંતા જેટલે અંશે નાશ થતી જશે, તેટલે અંશે તેનું મન સ્થિર થવું જશે અને ચિંતાઓનો સંપૂર્ણ પણે નાશ થવાથી તેનો આત્મા જ્ઞાનદ્વારા સચ્ચિદાનંદ બની જશે.

બગીચામાંથી પોતાના મહેલમાં આવીને, રાજ સૂઈ ગયો. આજે તેનું મન ચિંતાઓથી ધણે અંશે મુક્ત હતું અને કંઈક રસ્તાનો થાક પણ હતો, એટલે તેને એવી અપૂર્વ ઉંઘ આવી કે જેનો અનુભવ તેણે કોઈ દિવસ કર્યો ન હતો. અસ્તુ,

રાજાએ રોકવા છતાં પણ રાણી ન રોકાતાં પોતાના મહેલમાં આવી. તેની અત્યાર સુધીની તો ચિંતા રાજના દર્શનથી નષ્ટપ્રાય બની ચૂકી હતી, પરન્તુ મહેલમાં આવવાથી તેને એક બીજી ચિંતાએ ઘેરી લીધી. તે વિચારવા લાગી કે, સ્વામી વનનાં દુઃખોને ભોગવી, આજ સાતમે દિવસે ઘેર પધાર્યા, પરન્તુ મેં પાપિનીએ તેમનું કુશળ પણ ન પૂછ્યું, તેમના પર જે કષ્ટ વીત્યાં, તે પણ ન સાંભળ્યાં, એટલું જ નહિ પણ મારાં કઠોર વચનોથી તેમના હૃદયને વધારે દુઃખિત કર્યું અને તેમણે રોકવાં છતાં પણ હું તેમની પાસે ન રોકાઈ. જે કે મેં જે કંઈ કર્યું છે તે તેમના હિતને અર્થે જ કર્યું છે, પરન્તુ નાથ મારા હેતુને સમજ્યા વિના, એમ તો નહિ કહે ને કે રાણી દુષ્ટ

હૃદયવાળી છે, તેનો સ્વભાવ ક્રૂર છે અને તે પતિવંચક છે. નાથ ! જે પ્રમાણે વરસાદ પહેલાં સૂર્ય પોતાના પ્રખર તેજથી સહુને તપાવે છે, તે જ પ્રમાણે મેં પણ આપને કષ્ટ આપ્યું છે. છતાં, સૂર્યની વિશ્વતા પછી, વરસાદથી જેવી શાન્તિ મળે છે એવી જ શાન્તિ મેં આપેલાં કષ્ટો સહન કર્યાં પછી, આપને મળશે કે નહિ એ વાત તો લવિષ્યના ગર્ભમાં છુપાયેલી છે. પ્રભો ! આજે આપ વનમાં અનેક કષ્ટો સહન કરીને પધાર્યા છો. એ વખતે સેવા વડે આપનો શ્રમ મટાડવાનું અને આપને સુખ આપવાનું મારું કર્તવ્ય છે. પરન્તુ જો હું અત્યારે આપની સેવામાં હાજર થાઉં, તો મેં અત્યારસુધી જે કાંઈ કર્યું છે, જે હેતુથી મેં પોતે આપને દુઃખ તરફ ધકેલ્યા છે તે બધું નિષ્ફળ થઈ જાય.

રાણી આ ચિંતાને દૂર કરવા માટે, ભગવાનનું ભજન કરવા બેઠી. એ બોલવા માગે છે તો પરમાત્માનું નામ, પણ તેના મુખથી પરમાત્માને બદલે, પતિ-પતિ જ શબ્દ નીકળે છે. આ અંતરને માટે રાણી વિચારે છે કે, મારા માટે પરમાત્મા અને પતિ બંને સમાન જ છે. મને કોઈ વિષયેચ્છા માટે પતિ યાદ આવી રહ્યા નથી. વિષયવાસનાને તો હું પહેલેથી જ ત્યાગી ચૂકી છું એટલે મારા માટે પરમાત્મા અને પતિ બંને સરખા જ વર્ણ છે.

રાણી, જોકે ચિંતાથી યુક્ત બનવા માટે, ચિત્તને અનેક પ્રકારથી સમજાવે છે, પરન્તુ તે રાજના શ્રમ વગેરેનું સ્મરણ કરીને, રહી રહીને તે ચિંતા તરફ આવી જાય છે. રાણી વિચારે છે કે, મારે આ વખતે શું કરવું જોઈએ ? જો હું રાજની સેવા કરવા જાઉં છું તો એ વાતનો ભય છે કે, રાજનો મારાપર ફરીથી મોહ થઈ જાય તથા પ્રતિજ્ઞાનો ભંગ થઈ જાય અને જો નથી જતી તો હૃદયને ધૈર્ય નથી સાંપડતું. રાણીએ દાસીને બોલાવીને કહ્યું:-દાસી, સ્વામી વનમાં અનેક કષ્ટો સહન કરીને આજે આવ્યા છે. જૂન, પરિશ્રમ વગેરેથી તે પીડિત થયેલા

હશે. એટલે તું ભોજન સામગ્રી તથા તેલ લાખને તેમની સેવા કરી આવ. જોકે આ કાર્ય છે તો મારું, પરંતુ હું અભાગિનીથી રાજ રૂપી મણિ દુષિત બની ગયું છે, અને આ વખતે મારા જવાથી, સંભવ છે કે તેઓ વધારે દુષિત પણ બની જાય, એટલે મારા આ કાર્યને તું જ કરી આવ. જેથી પતિની સેવા પણ થાય અને તેઓ નિર્દોષ પણ બને.

રાણીની વાત સાંભળીને, દાસી કહેવા લાગી—સ્વામિની, જણાય છે કે આજે આપને પતિપ્રેમને લીધે કોઈ વાતનું ધ્યાન નથી, જે એમ ન હોય તો તમે મને આ વખતે રાજ પાસે જવાનું કદાપિ ન કહેત. રાતનો સમય છે, રાજ-તેમના મહેલમાં એકલા છે, હું જઈ અને તેઓ કામને વશ બનીને કોઈ અનુચિત કાર્ય કરી નાખે તો ! બ્યારે તેઓ આપના સહવાસથી દુષિત બની ગયા છે, તો મારા જવાથી તેઓને માટે કેટલા વધારે દુષિત બનવાની આશંકા છે ! વિચાર કરો. રાજ આપના પતિ છે અને આપ તેમના ધર્મપત્ની છો. એકાન્તમાં તેમની પાસે જવાનો અધિકાર આપને છે મને એ અધિકાર નથી કે હું એકલી તેમની પાસે જઈ. હાં, જો આપ જતા હો, તો આજા હોય-તો હું પણ આપની સાથે આવું. અથવા આપની હાજરીમાં કાર્ય પ્રસંગે તેમની પાસે જઈ શકું છું. પરંતુ આપની ગેરહાજરીમાં રાતને વખતે તેમની પાસે જવા માટે હું આપની ક્ષમા માગું છું. અંતુ.

જો, જોવામાં આવે તો સ્ત્રી પુરુષ સંબંધી પાપનું ખાસ કારણ સ્ત્રી પુરુષનો એકાન્તનિવાસ છે. એને માટે દૃષ્ટાન્ત આપવું અપ્રાસંગિક ગણાશે નહિ.

ભોજન-રાજ્યે પોતાની સભાના પંડિતોને પૂછ્યું કે :—

મનોમહિલાવિષયાદિતોડપિ કામસ્ય સત્ત્વં જનકં કવે । કઃ ।

અર્થાત્—હે કવિ, કામને ઉત્પન્ન કરનાર, મન, સ્ત્રી, ખાનપાનાદિ તો છે જ, પણ તેનો આગેા ઉત્પાદક કોણ છે ?

રાજના આ પ્રશ્નનો ઉત્તર ઠોષપણ પામિત ન આપી શક્યો ત્યારે રાજાએ કાલિદાસને કહ્યું કે—શું મારા આ પ્રશ્નનો ઉત્તર તમે પણ નહિ આપી શકો? કાલિદાસે કહ્યું હું કાલે આપને આનો ઉત્તર આપીશ?

કાલિદાસ ઘેર આવ્યો, ઘેર આવીને તેણે અથોર્મા આ પ્રશ્નનો જવાબ શોધવાનો પ્રારંભ કર્યો, પરંતુ એનો જવાબ કોઈપણ મન્યમાં ન મળ્યો.

કાલિદાસની સ્ત્રીનો દેહાંત થઈ ચૂક્યો હતો. તેને પ્રભાવતી નામની એક પુત્રી હતી. જે એ જ નગરમાં પરણી હતી. પ્રભાવતી હમેશાં પોતાના પિતાને ઘેર આવતી અને ભોજન બનાવી તથા તેમને જમાડી જતી રહેતી હતી. હમેશની જેમ તે દિવસે પણ તેણીને ભોજન બનાવ્યું અને કાલિદાસને કહ્યું કે:—પિતાજી, ભોજન કરી લો. કાલિદાસ એ વખતે અન્યોર્મા રાજાની પ્રશ્નનો ઉત્તર શોધી રહ્યો હતો એટલે તેણે પ્રભાવતીની વાત સાંભળી ન સાંભળી હોય એમ કરી દાંધી. પ્રભાવતી સમજી કે, પિતા આ વખતે કોઈ જરૂરી કામમાં પડેલા છે, સંભવ છે કે તે દાર્થ થોડીકવારમાં સમાપ્ત થઈ જશે. પ્રભાવતી થોડીકવાર રહીને, પછી કાલિદાસ પાસે ગઈ અને તેને ભોજન કરી લેવાનું કહ્યું; પરંતુ કાલિદાસે જવાબ આપ્યો કે, હું થોડીકવાર પછી ભોજન કરીશ.

કાલિદાસનો આ જવાબ તથા તેની મુખમુદ્રા પરથી પ્રભાવતી સમજી ગઈ કે પિતાજી આ વખતે કોઈ ચિંતામાં છે.

તેણીએ પૂછ્યું—પિતાજી, આપ શી ચિંતામાં છો? કાલિદાસે કટાણા મ્હોંએ જવાબ આપ્યો કે:—તું કંઈ બાજુતી સમજતી તો નથી, તને શી ખબર કે હું આ વખતે શું કાર્ય કરી રહ્યો છું. એથી જ તું આ પ્રકારની અનાવશ્યક વાત કરીને, મારો વખત ગુમાવી રહી છે.

પ્રભાવતી—પિતાજી, આપ વિચારો તો ખરા કે, મારે બે ધરતું કામ કરવું પડે છે જે હું બધું કાર્ય સમયસર ન કરું તો મારું કામ

કેવી રીતે થાય ? હું ક્યારનીયે ભોજન બનાવીને આપને વિનંતિ કરી છું કે, ભોજન કરી લો, પરંતુ આપ નથી તો ભોજન કરવા આવતા કે નથી તો આપની ચિંતા પણ કહેતા । વધારે નહિ તો આપની ચિંતા તો કહો, કે જે પર હું પણ વિચાર કરી શકું અને કદાચ સંભવિત હોય તો આપને કાંઈક સહાય પણ કરી શકું.

કાલિદાસે પ્રભાવતીને ભોજ રાજાનો પ્રશ્ન સંભળાવીને કહ્યું કે, મેં આ પ્રશ્નનો ઉત્તર રાજાને આવતી કાલે આપવાની પ્રતિજ્ઞા કરી છે; પરંતુ અત્યારસુધી હું પ્રશ્નનો ઉત્તર વિચારી શક્યો નથી, કે કોઈ ગ્રંથમાં પણ તેનો ઉત્તર મળતો નથી. પ્રભાવતીએ કહ્યું:—પિતાજી, રાજાના આ પ્રશ્નનો જિનર, કાલની સલાના સમય પહેલાં હું આપને આપીશ. આપ આવીને ભોજન કરી લો. પ્રભાવતીએ વિશ્વાસ આપવાથી કાલિદાસે ભોજન કર્યું. પિતાને ભોજન કરાવીને પ્રભાવતીએ પોતાના સાસરે સંદેશ મોકલી દીધો કે, હું આજ મારા પિયર જ રહીશ.

સંધ્યા સમયે, પ્રભાવતીએ કાલિદાસને માટે જે ભોજન બનાવ્યું તેમાં તેણીએ કામોત્તેજક પદાર્થોનું સંમિશ્રણ કરી દીધું. કાલિદાસને એ ઉત્તેજક પદાર્થોનું ભોજન કરાવીને, પ્રભાવતીએ પણ ભોજન કર્યું અને બંને પોતપોતાને સ્થાનકે સ્થિત રહ્યાં. પ્રભાવતીએ સુતાં પહેલાં, એવું સ્થાન જોઈ લીધું હતું કે જેમાં જતા રહેવાથી તે પિતાના હાથમાં પણ ન આવે અને રાજાના પ્રશ્નનો ઉત્તર પણ મળી જાય.

કામાંધ મનુષ્યની શુદ્ધિ નાશ પામી જાય છે. તેને તે વખતે કર્તવ્યાકર્તવ્યનું જ્ઞાન નથી રહેતું. ભલે ગમે તેટલો શુદ્ધિમાન મનુષ્ય હોય, તો પણ કામાંધ બનવાથી તેને કેવળ સ્ત્રીની જ ધૂન રહે છે. પછી ભલે તે સ્ત્રી, પુત્રી પણ કેમ ન હોય ! અથવા પશુજાતિની જ કેમ ન હોય !

એ કામોત્તેજક પદાર્થોએ રાત્રિને વખતે કાલિદાસના મનમાં વિકાર ઉત્પન્ન કર્યો. કાલિદાસ કામવ્યથાથી મુક્ત થવાની ઇચ્છાએ પ્રભાવતી પાસે ગયો અને તેનાથી ભોગ ભોગવવાને માટે ઉપાય કરવાં લાગ્યો. પ્રભાવતીએ પોતાના પરં કાલિદાસને હસ્તક્ષેપ કરતો જોઈ તેને કહ્યું:—પિતાજી, સાવધાન રહો. પોતાની પુત્રી ઉપર શું આપે અત્યાચાર કરવા તૈયાર થયા છો ? એ વખતે કાલિદાસ તો કામાંધ હતો. તેને એવે વખતે આ મારી પુત્રી છે કે બીજી કંઈ જો છે તેની ચિંતા ક્યારે હતી ! તેણે પ્રભાવતીની વાત સાંભળીને તેણીને કહ્યું કે ખસ, ચૂપ રહે, નહિં તો તારું જીવન જોખમમાં છે.

પ્રભાવતી સમજી ગઈ કે, મેં જ તેને કામોત્તેજક પદાર્થો ખવડાવ્યા છે, એટલે તે પોતાને આધીન નથી. આ વખતે તેનું ભાન હુપ્ત થઈ ગયું છે. તેણીએ કાલિદાસને કહ્યું:—પિતાજી, જો આપની ઇચ્છા એવી જ હોય તો દીપક તો ઝોલવી નાખો. દીપક સળગી રહ્યો છે, તો શું તેને દેખના છતાં તમે તમારી પુત્રીની સાથે અને હું મારા પિતાની સાથે ભોગ ભોગવીશ ?

પ્રભાવતીની વાત સાંભળીને કાલિદાસ દીપક છુટાવવા ગયો. એટલામાં જ પ્રભાવતી પહેલેથી જ નક્કી કરેલાં સ્થાનમાં ચાલી ગઈ. અને અંદરથી બારણું બંધ કરી દીધું. કાલિદાસ પાછો આવીને પ્રભાવતીને લાય જતાવવા લાગ્યો, પ્રયોજન આપવા લાગ્યો, પરંતુ પ્રભાવતીએ એ ઉત્તર આપ્યો કે આપ સવારે લહે અને મારી જ નાખો, પરંતુ આ વખતે હું કદાપિ બારણું ખોલી શકતી નથી. કાલિદાસ પ્રભાવતીને મેળવવા માટે ઘણા ઉપાયો કર્યો, પરંતુ તે તેને મેળવવામાં નિષ્ફળ નિવડ્યો.

કાલિદાસે આખી રાત્રી એ જ પ્રકારની વ્યથામાં વિતાવી. ન્યારે પ્રભાત થવા આવ્યું અને ઉત્તેજક પદાર્થોનો પ્રભાવ ઝોછો થયો, ત્યારે

કાંદીદાસને વિચાર આવ્યો કે, હું આ શું કરી રહ્યો છું ? હાય-હાય ! હું, મારી પોતાની જ કન્યા સાથે વ્યભિચાર કરવા તત્પર થયો છું ! આ કન્યા શું કહેશે અને હું તેને મુખ કેમ ખતાવીશ ! મારું કલ્યાણ તો હવે મરવામાં જ છે.

આ પ્રમાણે વિચાર કરી, કાંદીદાસે પોતાનો પ્રાણ ત્યાગવાનો સંકલ્પ કર્યો. તેણે પ્રાણત્યાગ માટે ફાંસી લગાવવા એક દોરી ખાંધી અને તેમાં પોતાનું ગળું ફસાવવા તૈયાર થયો. અહિં પિતાના ઉત્પાતને શાન્ત અને ઉત્તેજક પદાર્થોનો પ્રભાવનો સમય વ્યતીત થયો જણી, પ્રભાવતીએ વિચાર કર્યો કે, હવે તો પિતાજીની શુદ્ધિ ઠેકાણે આવી ગઈ હશે. તે કમાડ ખોલીને બહાર નીકળી, તો જુએ છે કે પિતાજી મરવા માટે તૈયાર થઈ ઉભા છે. તેણીએ કહ્યું :—પિતાજી, આપ આ શું કરી રહ્યા છો ?

કાંદીદાસ—બસ ! પ્રભાવતી, મને ક્ષમા કર. હું મારા આ કુકુલ્યની શિક્ષા પરલોકમાં તો ભોગવીશ જ પરંતુ આ લોકમાં પણ હું મુખ ખતાવવા માટે સર્વથા અયોગ્ય છું. હવે હું મારું કલ્યાણ મરવામાં જ જોઉં છું. એટલે તું આમાં વિધન ન નાખ તારા પર ખોટા વિચારો લાવીને, હું પોતે પણ બપટ થયો અને તને પણ બપટ કરવા ઇચ્છતો હતો, પરંતુ તું તારી શુદ્ધિથી બચી ગઈ. આ લોકમાં હું પાપતું પ્રાયશ્ચિત્ત મરીને જ કરીશ, એટલા માટે તું કાંઈપણ ન ખોલ.

પ્રભાવતી—પિતાજી, જરા થોભો અને મારી વાતને સાંભળી દો, આપના મનમાં જે વિકાર ઉત્પન્ન થયો અને આપે જે કાંઈ ઉત્પાતાદિ કર્યો, તેમાં આપનો કાંઈ દોષ નથી, એ તો રાજાએ જે પ્રશ્ન કર્યો છે તેનો ઉત્તર માત્ર છે. મેં પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે આપને એવા ઉત્તેજક પદાર્થો ખવડાવ્યાં હતાં, જેણે આપને એવું કરવા માટે વિર્ણવ બનાવ્યા. હવે તો આપ સારી રીતે સમજી ગયા

હશે કે, કામનો સાચો પિતા એકાન્ત છે. સાધારણ રીતે અથવા એવા ઉત્તેજક પદાર્થોના પ્રભાવથી કદી મન ખરાબ પણ થઈ જાય, તથા સ્ત્રી પણ પાસે જ હોય, તો પણ જો એકાન્ત ન હોય, અર્થાત્ ત્યા ખીજા માણસો હાજર હોય, તો તે ખરાબ વિચાર કાર્યરૂપમાં કદાપિ પરિણીત ન થઈ શકે. આ જવાબ જોઈ અનુભવ કરાવ્યા વગર આપત તો આપને વિશ્વાસ ન આવતઃ એટલા માટે મેં, પ્રશ્નનો ઉત્તર દેતા પહેલાં જ, ઉત્તરનો અનુભવ કરાવી દીધો.

કલિદાસ—જો કે તે પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવાં માટે, જાણીજીતીને ખવડાવ્યાં, જેથી હું મારા પોતાના તાબામાં ન રહી શક્યો, તથાપિ તારી સાથે કુકર્મ કરવાનો મોરો હૃદયમાં વિચાર તો થયો. આ વિચારો આવ્યા તેનું મારે શું પ્રાયશ્ચિત્ત લેવું જોઈએ ?

પ્રભાવતી—જ્યારે આપ વિવશ હતા, તો પછી તેનું પ્રાયશ્ચિત્ત શું હોય ? છતાં પણ જો આપ પ્રાયશ્ચિત્ત કરવાજ ઇચ્છો છો, તો આપ પણ પ્રાયશ્ચિત્ત કરો અને આપની સાથે હું પણ પ્રાયશ્ચિત્ત કરું છું કે ભવિષ્યમાં ભલે સગો બાપ પણ કેમ ન હોય, અથવા સગી પુત્રી પણ કેમ ન હોય, પણ તેની સાથે એકાન્તમાં રહેવું નહિ.

પ્રભાવતી દ્વારા મળેલો જવાબ, કલિદાસે ભોજરાગ્નને સંભળાવ્યો, જે સાંભળીને તે પ્રસન્ન થયો.

સારાંશ એ, કે કામવિકારને કાર્યરૂપમાં પરિણીત કરવાનો અવસર ત્યારે જ પ્રાપ્ત થાય કે જ્યારે સ્ત્રીપુરૂષ એકાન્ત સ્થાનમાં હોય એથી બચવાને માટે સ્ત્રીપુરૂષનું એકાન્ત સ્થાનમાં રહેવાનું ત્યાજ્ય માનવામાં આવ્યું છે.

દાસીનો જવાબ સાંભળીને રાણી કહેવા લાગી, કે તારું કહેવું ઠીક છે. ખરી રીતે મેં, પતિપ્રેમના આવેશમાં કામની ઉચિતતા-અનુચિતતાનું ધ્યાન આપ્યું નહિ. પણ હવે હું પણ જાતી નથી. ઇશ્વર અને સત્ય પર વિશ્વાસ રાખીને તેમને સૂચા જ દો. કાંઈ થશે તે સાડું જ થશે.

પ્રકરણ ૬ હું

કર્તવ્ય-માર્ગ

ધૃમર્તિમાનુષ્ય સૂર્યોદય પહેલાં જ ઉઠીને, પરમાત્માનું ભજન કરવા લાગી જાય છે. તે આળસુઓની જેમ સૂર્યોદય પછી પડી રહેતા નથી. સૂર્યોદય પછી ઉઠવાથી, વૈષ્ણવ ગ્રન્થોમાં પણ ઘણી હાનિઓ બતાવવામાં આવી છે. રાત્રિએ વધારે સમય સુધી જાગવું અને પછી સૂર્યોદય પછી સૂતા રહેવું, એ પ્રાકૃતિક નિયમથી પણ વિરુદ્ધ છે. પ્રકૃતિના આવશ્યક નિયમોની અવહેલના કરનાર માણસ, પોતાના જીવન, સ્વાસ્થ્ય, ઉત્સાહ અને લાલની પણ અવહેલના કરે છે. એવું કરનારો માણસ, પ્રાકૃતિક નિયમાનુસાર શિક્ષાને પાત્ર બને છે. સારાંશ એ કે, કર્તવ્યને સંમજનાર માણસ, સૂર્યોદયની પહેલાં જ ઉઠીને, પરમાત્માના ભજનમાં લાગી જાય છે. મહારાજા હરિશ્ચંદ્ર આજે સૂર્યોદય પહેલાં ઊઠ્યા. આજે સૂર્યોદય જોવાનો અવસર તેને ઘણા દિવસો પછી મળ્યો છે. તેના હૃદયમાં આજે એવો આનંદ છે, એવો ઉત્સાહ છે, શરીરમાં એવી રુદ્ધિ છે, મન એવું પ્રસન્ન છે, કે જેનો અનુભવ તેને ઘણા સમયથી થયો ન હતો. તે રાણીને ધન્યવાદ આપતો, કહેવા લાગ્યો:-રાણી ! મને વનમાં પ્રાકૃતિક દ્રશ્ય જોવામાં, નિદ્રા લેવામાં અને આજે પ્રાતઃકાળે ઉઠવામાં જે આનંદ પ્રાપ્ત થયો છે, તે બધી તારી જ કૃપાનું ફળ છે તારો સોનાની પૂંછડીવાળા મુગશિશુ માગવાનો હેતુ મને આ આનંદ પ્રાપ્ત કરાવવાનો છે. ખરી રીતે, હું મારા જીવનને વિષયવાચનામાં વ્યતીત કરીને, કદપચક્ષ્ને કાપી ધતૂરાને વાવી રહ્યો હતો, હાથી આપીને ગથેકું લંબ રહ્યો હતો અને અમૃતને છોડી ત્રિષુ પી રહ્યો હતો. પરંતુ તે મારી ખુલ્લ ખતાવી દીધી. હું તારો ઉપકાર માનું છું અને મારા પર તારું એ

ધણું મોટું ઋણ સમજી પડું. સોનાની પૂંછડીવાળું હરણું ખચ્યું, દેવચોએ કદાચ મળી જત, તો પણ વિષયવાસનામાં મને એ આનંદ ન મળત જે આનંદ વિષયપાશથી મુક્ત રહેવામાં પ્રાપ્ત થયો છે.

હું મેક્ષના આવશ્યક કાર્યોથી નિવૃત્ત બનીને, મહારાજ હરિશ્ચંદ્ર સલામાં જઈને રાજ્યાસનપર બેઠો, તે રાજસિંહાસન જે ધણા દિવસોથી ખાલી જ પડીરહેલું હતું, તે આજે રાજના બેસવાથી સુશોભિત થયું. રાજ સિંહાસનપર બેસવાથી કેટલાક લોકોને તો આનંદ થયો અને કેટલાક લોકોને દુઃખ થયું. તે રાજ્યાધિકારીઓ, જેઓ રાજની ગેરહાજરીમાં પ્રજાપર મનકાવતાં અત્યાચારો કરતાં હતાં અને પોતાનો સ્વાર્થ સાધતા, તથા તે અનાચારી કાર્ય કરતાં, જેઓ રાજની ગેરહાજરીમાં નિરંકુશ બન્યા હતા, તેમને તો રાજના રાજ્યાસનપર આવવાથી દુઃખ થયું. રાજના રાજ્યાસન પર આવતાં પહેલાં, તે લોકો સમજતા હતા કે, રાજ તો રાણીની સાથે વિષયભોગમાં પડ્યો છે, એટલે અમે જ રાજ છીએ. આજે રાજના આવી જવાથી, તેમના તે વિચારોપર પાણી ફરી ગયું, એટલા માટે તેમને રાજના આવવાથી દુઃખ થયું પરંતુ જે લોકો રાજના શુભચિંતક તથા ન્યાયપ્રિય હતા, જેઓ અન્ય અધિકારીઓના અત્યાચારો જોઈ-જોઈને ત્રાસી ગયા હતા અને જેમને રાજ્યાસન ખાલી રહે એ ખરાબ લાગતું હતું, તેઓ રાજના સિંહાસન પર બેસવાથી આનંદ પામ્યા. અને કહેવા લાગ્યા કે, આજ સૂર્યવંશનો સૂર્ય સિંહાસનરૂપી ઉદયાચલ પર ઉદયમાન થયો છે. આ તેજોરાશિનો ઉદય થવાથી અત્યાચારી ધુવડ જરૂર છુપાઈ જશે.

જે રાજ, ધણા વખતથી મહેલની બહાર પણ નીકળ્યો ન હતો, રાજ્યકાર્ય તરફ જે કદી નજર સરખી કરતો ન હતો, તે રાજ આજે અચાનક અને યથાસમયે આવી રાજ્યકાર્ય તપાસવા માટે તૈયાર થયો તે માટે લોકો આશ્ચર્ય પામવા લાગ્યા. રાજના સ્વભાવમાં એકાન્ત એક આ પ્રમાણે ફેરફાર થવાના કારણની લોકોએ તપાસ કરી, તો

તેમને ખબર પડી કે રાણીની કૃપાથી રાજા રાજ્યકાર્યમાં પુનઃ પ્રવૃત્ત થયા છે. રાણીએ, રાજાને સોનાની પૂંછડીવાળું મૃગતું બચ્ચું ન લાવી શકવાના કારણે પોતાના મહેલમાં આવતો રોક્યો છે. આ ઉપરથી રાજાને પોતાના કર્તવ્યતું ભાન થયું છે. એ જાણીને લોકોએ રાણીની પ્રશંસા કરી અને તેને અનેક ધન્યવાદ આપ્યા.

રાણીના મહેલમાં ન જવા માટે વચનથી બંધાયેલા રાજા એકાગ્રચિત્તે રાજકાર્ય જોવામાં તટ્ક્ષીન રહે છે. તેના સંઘળા સમય રાજકાર્ય જોવામાં, ન્યાય કરવામાં, પ્રજાનાં દુઃખોને દૂર કરી તેને સુખ આપવાં વગેરે કાર્યોમાં જ વ્યતીત થાય છે. પ્રજાને માટે સદાચારાદિ નીતિ સંબંધી અને કલા-કૌશલ્ય આદિ વ્યવસાય સંબંધી શિક્ષણનો તેણે એવો પ્રબંધ કર્યો કે, જેથી તેના રાજ્યમાં અપરાધીનું નામ પણ ન રહ્યું. રાજા, ગુન્હાઓના કારણોની તપાસ કરીને તેના નાશ જ કરી દેતો, જેથી ફરીથી ગુન્હો થાય જ નહિ. ન્યાય પણ તે એટલો સરસ આપતો, કે કોઈ પણ પક્ષને દુઃખ થતું ન હતું. જે પ્રમાણે હંસ, દ્વંષ તથા પાણીને જીદા કરે છે તે જ પ્રમાણે કટોકટીના સમયના મુકદ્દમામાં પણ રાજા સત્ય તથા જૂઠુંને અલગ અલગ કરી દેતો. રાજ્યાધિકારીઓ દ્વારા કોઈપર અત્યાચાર ન થાય, તેને માટે ઘણી જ સાવધાની રાખતો અને ચોર લૂંટારા વગેરેના ઉપદ્રવથી પ્રજાનું રક્ષણ કરવું, એમાં તે પોતાનું પરમ કર્તવ્ય સમજતો. આ પ્રમાણે એમાં તે પોતાનું પરમકર્તવ્ય સમજતો આ પ્રમાણે તેના રાજ્ય સંચાલનથી થોડા જ દિવસોમાં પ્રજા સુખ-સમૃદ્ધિથી સંપન્ન બની ગઈ. કોઈ દુઃખી ન રહ્યું. હરિશ્ચંદ્રનું આ નીતિ-ધર્મમય રાજ્ય સત્યનું રાજ્ય 'કહેવાવા લાગ્યું' અને તેની કીર્તિ દુનિયાભરમાં પ્રસરી ગઈ. આ પ્રમાણે રાણીએ પોતાના ત્યાગ તથા ઉદ્યોગથી, પોતાની મન-કામના પણ પૂર્ણ કરી લીધી. રાજાને તેના કર્તવ્યપથપર પણ આગ્રહ કરી દીધો. અને પોતાનું તેમજ પોતાના પાતણું કલંક પણ ધોઈ નાખ્યું.

પ્રકરણ ૭ મું

ધન્દ્ર-સભા

ત્રેલોક્યમાં સત્ય સમાન કોઈ ખીણ વસ્તુ નથી. સત્ય જ સંસારની સ્થિતિ છે. જે સત્ય માત્ર એક ક્ષણને માટે પણ સંસારનો સાથ છોડી દે, તો સંસારનું કામ ચાલતું કઠિન જ નહિ પણ સર્વથા અસંભવિત બની જાય. સત્કીર્તિ મેળવવા માટે પણ સત્ય એક અનન્ય સાધન છે. સત્યનું પાલન લાલે હરકોઈ પ્રદેશમાં કરવામાં આવે, પરંતુ એ સત્યપાલનથી થનારી સત્કીર્તિ એ જ પ્રદેશમાં મર્યાદિત નથી રહેતી પણ પવનની જેમ સર્વત્ર પ્રસરી જાય છે. છતાં શરત એ છે કે, સત્યપાલનમાં પ્રશંસાની આકાંક્ષા ન કરવામાં આવે, પણ આકાંક્ષા રહિત બનીને સત્યપાલન કરવું. કોઈ આકાંક્ષા ધન્યતાથી સત્યનું પાલન કરવું એ તો એ આકાંક્ષાનો વ્યાપાર કરવા બરાબર છે.

દુર્વર્ગની સુધર્મ-સભા, હંમેશ કરતાં આજે વધારે પ્રમાણમાં શણગારવામાં આવી હતી. ચારે તરફ પારિજાતનાં પુલો લાગ્યાં છે અને સભામાં આમર, છત્ર વગેરેથી સુશોભિત ધન્દ્ર બેઠા છે. લોકપાળાદિ તમામ દેવતાઓ અને અપ્સરાઓ પોતપોતાને સ્થાને બેઠા છે, તથા આત્મરક્ષકાદિ અનુચરગણ પણ યથાસ્થાને ઉભો છે. સભાની મધ્યમાં નાચ-ગાનનો અખાડો બની રહ્યો છે, જેમાં ગાયક-ગાયિકાઓ અને નાચનાર-નાચનારીઓ સુસજ્જિત ઉભાં છે.

ગાનાર-નાચનારાઓએ ધન્દ્ર પાસે આજા માગી કે, આજ અમે લોકો કયા વિષયનું ગીત ગાઇએ અને નૃત્ય કરીએ ? ધન્દ્રે કહ્યું :— સંસારનાં અન્ય વિષયો પર તો હંમેશા નૃત્યગાન થાય છે, એટલે

આજ સત્યનું ગીત ગાઓ અને તે જ પ્રમાણે નૃત્ય કરો. સત્યના જ પ્રતીપત્તી અમે લોકો અહીં આ આનંદ ભોગવી રહ્યા છીએ. એટલા માટે આજ સત્યનાં જ ગુણગાન કરીને અહિં બેઠેલાં દેવો તથા અપ્સરાઓને સત્યનું મહત્ત્વ સંભળાવો.

સત્યનું ગાન કરવાં માટે ઇન્દ્રની આજ્ઞા મેળવીને, ગાયકંઠણ વગેરે ધણા જ પ્રસન્ન થયા. તેમણે ગાન તથા નૃત્ય વડે સત્યનું જે સંજીવ દશ્ય બતાવ્યું, એથી આખી સભા પ્રસન્ન થઇ ઉઠી અને સત્યની સાથે જ ગાયક તથા નૃત્યકારોની પણ પ્રશંસા કરવા લાગી. ગાનનૃત્ય સંમપ્ત થતાં ઇન્દ્ર કહેવા લાગ્યા:—

મારા બહાલા દેવો તથા અપ્સરાઓ! તમે જે સત્યનાં નૃત્યગાન હમણાં બેઠાં સાંભળ્યાં છે અને જેને બેઠાં સાંભળીને તમે પ્રસન્ન થયા છો, તે સત્ય સાક્ષાત્ જેની પાસે હશે, તે કેટલો આનંદિત રહેતો હશે, એ વાતનો વિચાર કરો. સત્ય સુક્ષ્મ છે, એટલે તે સાકાર વિના ઉપયોગમાં નથી આવી શકતું અને જ્યાં સુધી ઉપયોગમાં ન આવે—કેાઇને પ્રયોગમાં લાવતા તે બેઠાં—ત્યાં સુધી સત્યને સમજવા માટે આદર્શ મળતો નથી. તમે લોકો દેવલોકમાં છો, તો પણ સત્યની તે મૂર્તિના દર્શનનું સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત નથી થયું કે જેના દર્શનનું સૌભાગ્ય મૃત્યુલોકના માનવીઓને પ્રાપ્ત થયું છે. મૃત્યુલોકમાં અયોધ્યાનો રાજા હરિશ્ચંદ્ર એવો સત્યવાદી છે કે માનો કે સાક્ષાત્ સત્ય જ હરિશ્ચંદ્રના રૂપમાં હોય. હરિશ્ચંદ્રમાં સત્ય, કુલમાં સુગંધ, તલમાં તેલ અથવા દૂધમાં ઘી ની જેમ વ્યાપ્ત છે. જે પ્રમાણે શરીરરમાં જીવ સર્વત્ર અને સમુદ્રમાં જળ અથાગ છે તે જ પ્રમાણે હરિશ્ચંદ્રમાં સત્ય સર્વત્ર તથા અથાગ છે. જેમ મેરુપર્વત અચળ છે, તેમ હરિશ્ચંદ્રનું સત્ય પણ અચળ છે. જેવીરીતે કેાઇ સૂર્યનો ચંદ્ર, ચંદ્રનો સૂર્ય, લોકને અલોક, અલોકને લોક અને ચૈત્યને જડ તથા જડને ચૈતન્ય બનાવવાં સમર્થ નથી,

તેવી જ રીતે હરિશ્ચંદ્રને સત્યથી વિચલિત કરવામાં પણ કોઈ સમર્થ નથી. જેમ એ બધાની મર્યાદા સ્થિર છે તે જ પ્રમાણે હરિશ્ચંદ્રનું સત્ય પણ સ્થિર છે. હરિશ્ચંદ્રનું કોઈપણ કાર્ય સત્ય વગરનું નથી તે સત્ય ઉપર ધ્રુવસમાન અટલ છે. ગંગાનો પ્રવાહ ફેરવવામાં, સમુદ્રનો અંત ખોળવામાં, જળમાંથી ઘી કાઢવામાં અને ચંદ્રમાંથી અગ્નિ વરસાવવામાં ભલે કોઈ સમર્થ પણ થાય પરંતુ હરિશ્ચંદ્રને સત્યથી અલગ કરવામાં કદાપિ કોઈ સમર્થ બની શકતું નથી.

હરિશ્ચંદ્ર મૃત્યુલોકમાં છે અને આપણે દેવલોકમાં છીએ, એવા વિચારથી તમે તેને તુચ્છ ન સમજો. ધર્મ અને પુણ્યનું ઉપાર્જન કરવા માટે મૃત્યુલોક જ શ્રેષ્ઠ છે. મૃત્યુલોકમાં ઉપાર્જન કરેલાં ધર્મ-પુણ્યના પ્રતાપથી જ તમે તથા હું આ લોકમાં આનંદ ભોગવી રહ્યા છીએ. એ પણ વિચારો કે, હરિશ્ચંદ્રને નાનો ન માનો. જે ધર્મ-પુણ્ય મનુષ્ય શરીરદ્વારા થઈ શકે છે તે આ દેવ શરીરદ્વારા થઈ શકતા નથી શરીરનો અંત લાવવા માટે તથા તેને જન્મ મરણ રહિત બનાવવા માટે મનુષ્યજન્મ જ ધારણ કરવો પડે છે. મનુષ્ય શરીરધારી જીવ દેવોના પ્રાપ્ત કર્યા વગર મોક્ષ જઈ શકે છે, પરંતુ દેવ શરીરધારી, મનુષ્ય જન્મ ધારણ કર્યા વગર મોક્ષ પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી. એટલે હરિશ્ચંદ્રને તમે 'તે મનુષ્ય છે, માટે નાનો ન સમજો. સત્યપાલન માટે આ વખતે હરિશ્ચંદ્ર અદ્વિતીય છે, તેની બરોબરી કરે તેવો સંસારમાં બીજો કોઈ નથી.

સંસારમાં મનુષ્ય વિશેષ કરીને બે પ્રકારના માનવામાં આવે છે. એક દુર્જન અને બીજો સજ્જન. સજ્જન મનુષ્ય બીજાની પ્રશંસા સાંભળીને—બીજાને સુખી જોઈને—સુખી થાય છે અને બીજાને દુઃખમાં જોઈ, તેને પોતાને પણ દુઃખ દૂર કરવાનો ઉપાય કરે છે. કદી કોઈને દુઃખ આપવાનો વિચાર પણ કરતો નથી બીજાનાં દુર્ગુણોનો ઢંઢેરો ન પીટતાં, તે પોતાનાં દુર્ગુણો દૂર કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે અને ઇર્ષ્યા, દ્વેષ, ક્રોધાદિ

દુર્ગુણોને પાસે પણ આવવા દેતો નથી. પરન્તુ દુર્જનોનો સ્વભાવ સંજ્ઞાનોના સ્વભાવથી તદ્દન વિરુદ્ધ હોય છે. તેઓ બીજાના લાભમાં પોતાની હાનિ, બીજાની હાનિમાં પોતાનો લાભ, બીજાના દુઃખે પોતે સુખી અને બીજાના સુખે પોતે દુઃખનો અનુભવ કરે છે. બીજામાં સદ્ગુણ જોધને, તેને ઇર્ષ્યા થાય છે અને દુર્ગુણ જોધને તેને પ્રસન્નતા થાય છે. બીજાની પ્રશંસા તેને અસહ્ય લાગે છે, એટલે તેઓ, તે સાંભળતાં ઘૃણા કરે છે. પણ બીજાની નિંદા કરવામાં કે સાંભળવામાં તેઓ કદી થાકતા નથી. તેમનું હૃદય કાળજીની જેમ કપટથી ભરેલું, મોહું વિષના ધડાની જેમ દુર્વાક્યથી ભરેલું, નેત્ર અગ્નિની જેમ ક્રોધથી ભરેલાં અને મન ખોટાં વિચારોથી ભરપુર રહે છે. વિદ્વાનોએ દુર્જનોની તુલના ઇન્દ્રની સાથે કરીને તેમને ઇન્દ્રથી પણ મોટા ગણાવ્યા છે. તેઓ કહે છે કે, ઇન્દ્રનું સ્થૂળ-વજ્ર ઇન્દ્રના હાથમાં રહે છે અને તે માત્ર શરીર પર જ આધાત પહોંચાડી શકે છે, પણ દુર્જનોનું શસ્ત્ર-દુર્વચન, દુર્જનોના મુખમાં રહે છે અને તે મનુષ્યના હૃદયપર આધાત પહોંચાડે છે. વજ્રનો ધા અને તેની પીડા તો મટી પણ જાય છે, પરન્તુ દુર્વચનનો ધા તથા તેની પીડા મટવી મુશ્કેલ છે. ઇન્દ્રની આંખોમાં જેટલું તેજ છે, તેટલો ક્રોધ દુર્જનોની આંખોમાં છે. ઇન્દ્ર પોતાની આખોવડે બીજાનાં સદ્ગુણો જુએ છે, જ્યારે દુર્જન પોતાની આંખોથી બીજાનાં દુર્ગુણો જુએ છે. સારાંશ એ કે દુર્જન પણ એક પ્રકારનો ઇન્દ્ર છે. તફાવત માત્ર એટલો જ છે કે, ઇન્દ્ર સદ્ગુણોથી મોટો છે અને દુર્જન દુર્ગુણોથી મોટો છે. અસ્તુ.

એક જ વસ્તુ, પ્રકૃતિની ભિન્નતાથી ભિન્ન-ભિન્ન ગુણ આપે છે. જે જળ છીપમાં પડીને મોતી બની જાય છે, તે જ જલ જો સર્પના મુખમાં પડે છે તો તે વિષ બની જાય છે. જે વાત સંજ્ઞાનોને સુખ આપનારી હોય છે, તે જ વાત દુર્જનોને દુઃખ આપનારી થઇ પડે છે. જે વર્ષા સંસારના સઘળાં વૃક્ષોને લીલાંછમ કરી દે છે, સઘળાં વૃક્ષો

જે વર્ષાથી પ્રપ્રુલ્લિત બની રહે છે, તે જ વર્ષાથી જવાસોં સૂકાઈ જાય છે. સાનંશ એ કે સારી વસ્તુ પણ વિરુદ્ધ પ્રકૃતિવાળાને માટે ખરાબ બની જાય છે.

સજ્જન મનુષ્ય બીજાની પ્રશંસા સાંભળીને, બીજામાં ગુણ જોઈને પ્રસન્ન થાય છે; પરંતુ તે સજ્જનોની પ્રસન્નતાનું કાળ્ય, દુર્જનોની અપ્રસન્નતાનું કારણ બની જાય છે. તેઓ તો માત્ર બીજાની નિંદા અને બીજાનાં દુર્ગુણોથી પ્રસન્ન થાય છે,

ઇન્દ્ર દ્વારા હરિશ્ચંદ્રની પ્રશંસા સાંભળીને, બીજા બધાં દેવ-અપ્સરાઓ વગેરે તો પ્રસન્ન થયાં, તેઓ હરિશ્ચંદ્રનું સત્ય અને તેની સાથે જ મૃત્યુલોક તથા મનુષ્ય જન્મની પ્રશંસા કરીને સત્યરહિત દેવ-જન્મને ધિક્કારવા લાગ્યા; પરંતુ એ દેવોમાંથી એક દેવને હરિશ્ચંદ્રની પ્રશંસા ઠીક ન લાગી. તે ઇન્દ્રના ભયથી પ્રત્યક્ષ તો કાંઈ ન બોલી શક્યો, પણ હૃદયમાં બળી ગયો હતો અને વિચારતો હતો કે:-આ ઇન્દ્ર છે તો શું થયું, પણ તેને પોતાના અધિકારનું પણ ધ્યાન નથી. દેવતાઓની સામે ઇન્દ્ર યજ્ઞને, હાડ્યામઝાંથી બનેલાં રોગાદિ વ્યાધિઓથી ભરેલા મનુષ્યની પ્રશંસા કરવી એ કેટલું પતન બનાવે છે ! હું તેનાથી બચ પામું છું. નહિ તો આજ સમામાં ઉભો યજ્ઞને ઇન્દ્રના કથનને વિરોધ પ્રકટ કરીને કહેત કે, શું હરિશ્ચંદ્ર દેવતાઓથી પણ મોટો છે, કે જેની દેવસભામાં પ્રશંસા કરવામાં આવે છે ? પરંતુ હું ઇન્દ્રના કથનને અતિવાદ મોઢેથી નહિં કરતાં, કાર્યથી કરી બતાવીશ અને જે હરિશ્ચંદ્રની પ્રશંસા ઇન્દ્રે મોટા ગદ ગદ સ્વરથી કરી છે, તે જ હરિશ્ચંદ્રને સત્યથી પનિત કરીને, ઇન્દ્રને બતાવી આપીશ કે, તમે એ હરિશ્ચંદ્રની સત્યશ્રદ્ધતા જોઈ લો જેના સત્યની પ્રશંસા દેવસભામાં કરીને, તમે દેવતાઓને તેનાથી વુચ્છ હોવાના ભાવ દર્શાવ્યા હતા અને હરિશ્ચંદ્રને સત્યની મૂર્તિ બતાવતા હતા, તથા સાથે જ મૃત્યુલોક અને જન્મની પ્રણ શ્લાઘા કરતા હતા.

દુર્જનોને ખાસ કરીને સદ્ગુણોથી જ દ્વેષ થાય છે. એથી જ તેઓ ખીજની સુકૃતિ સાંભળીને અથવા ખીજને સુખી જોઈને ઇર્ષ્યાગિન બળવા માંડે છે જે પ્રમાણે ગાહુ ચંદ્રમાને ગળી જવાની ચિંતામાં રહે છે, તે જ પ્રમાણે દુર્જન ખીજની કૃતિ, સુખ અને ગુણ ગળી જવાની ચિંતામાં રહે છે તથા તે માટે ઉપાય શોધે છે તેમજ સમયની ગાંઠ જોયા કરે છે. ઇન્દ્ર જો હરિશ્ચંદ્રની પ્રશંસા કરી અથવા હરિશ્ચંદ્રમાં સત્યપરાયણતા હતી, તો તેમની તે દેવને કોઈ જાતની હાનિ ન હતી; પરંતુ દુર્જનના સ્વભાવાનુસાર તે અકારણ જ હરિશ્ચંદ્રની સાથે સત્યની અને ઇન્દ્રની પણ ઇર્ષ્યા કરવા લાગ્યો.

જગતમાં ઇર્ષ્યા સમાન ખીજે કોઈ દુર્ગુણ નથી. જો કે ઇર્ષ્યા અગ્નિ નથી, છતાં પણ જો તે જેનામાં હોય છે તેના શરીરને નિરંતર બાળ્યા જ કરે છે. ઇર્ષ્યા કરનારનું મન કોઈ પણ સ્થિતિમાં પાંચ મં. જ નથી રહેતું. તે એ વિચારથી અંદરને અંદર બાળ્યા કરે છે કે આ ગુણ, આ સુખ અથવા આ યશ્ન-વૈભવાદિ આ ખીજને કેમ મળ્યાં છે? પછી ભલે તે જ સુખવૈભવ તે ઇર્ષ્યા કરનારને પણ કેમ ન મળ્યાં હોય પરંતુ તે સુખવૈભવ ખીજની પાસે જોઈ શકતો નથી.

તે દેવ, ક્રોધ અને ઇર્ષ્યાથી ભરપૂર બની ઘેર આવ્યો. દેવાંગનાઓ તેની આકૃતિ જોઈને ભયભીત બની ગઈ કે, આજે ખબર પડતી નથી કે, તેઓ શા માટે અપ્રસન્ન છે? તેમણે બહીતાં બહીતાં પોતાના પતિને પૂછ્યું કે, આજે આપનું મન કેમ ઉદાસીન છે? આખો કેમ લાલ છે અને શરીર કેમ કંપી રહ્યું છે? જણાય છે કે, આપને આ વખતે કોઈ થઈ રહ્યો છે. એટલે અમે જાણવા માગી છીએ કે, આપ કોના પર કોપાયમાન થયા છો? શું દેવસલામાં ઇન્દ્ર આપનું કોઈ અપમાન કર્યું છે. અથવા કોઈ ખીજએ આપને એવી કોઈ વાત કહી છે કે જેથી આપને કોઈ થઈ આવ્યો! અથવા ખીજું કોઈ કારણ છે?

દેવ—શું તમે દેવસભામાં આવેલ ન હતા? અપ્સરાઓએ કહ્યું કે—
અમે પણ ત્યાં જ હતી અને અત્યારે ત્યાંથી જ આવીએ છીએ.

દેવ—તો પછી તમને નથી ખબર કે, ત્યાં શું થયું હતું?

અપ્સરાઓ—ખબર કેમ નહિ? ત્યાં સત્યના વિષયમાં નૃત્યગાન
થયાં હતા અને તે પછી ઇન્દ્રે હરિશ્ચંદ્રના સત્યનો મહિમા વર્ણવ્યો હતો.

દેવ—શું આ અપમાન ઓછું છે? આપણે દેવ શરીરધારીઓની
સામે, આપણી જ સભામાં આપણા જ રાજા, મૃત્યુલોકના માનવીની
પ્રશંસા કરે અને આપણે મૂંગે મોઢે સાંભળીએ, એથી વધારે અપમાન
ખીણું શું હોય? શું સત્ય મૃત્યુલોકમાં અને ત્યાંના મનુષ્યોમાં જ છે?
દેવલોક અને દેવતાઓમાં શું સત્ય નથી? તો પછી મૃત્યુલોકના મનુ-
ષ્યોના સત્યની પ્રશંસા કરીને, હરિશ્ચંદ્રને સંસારમાં સૌથી મોટા સત્ય-
વાન બતાવવામાં આવે અને દેવલોક તથા દેવતાઓના ગૌરવ-સન્માનની
નિંદા કરવામાં આવે, એ કેટલું અનુચિત છે? જોકે સંધળા દેવો અને
અપ્સરાઓ ત્યાં બેસીને સાંભળતાં હતાં; પરંતુ બધા ઇન્દ્રના મુખે
હરિશ્ચંદ્રની પ્રશંસા સાંભળીને પ્રસન્ન થઈ રહ્યા હતા. કોઈની પણ શુદ્ધિમાં
આ વાત ન આવી કે, આ પ્રમાણે દેવલોક તથા દેવતાઓનું કેટલું
અપમાન થઈ રહ્યું છે! જો હું ન હોત તો આ અપમાનજનક વાતપર
કોઈ વિચાર જ ન કરત, પરંતુ યોગાનુયોગે હું પણ ત્યાં હાજર હતો,
એથી મને આ અપમાનનું ધ્યાન રહ્યું. ઇન્દ્રે આજે દેવતાઓનું ઘેર અપમાન
કેયું છે. તે ઇન્દ્રપદને માટે તદ્દન નાલાયક છે. હું એ વખતે તો ઇન્દ્રના
તે કથનનો વિરોધ ન કરી શક્યો, પરંતુ મેં એ વિચારી લીધું છે કે,
હરિશ્ચંદ્રને સત્યથી પતિત કરીને, આ પ્રમાણે ઇન્દ્ર દ્વારા કરવામાં આવેલી
તેની પ્રશંસાનો વિરોધ કરું અને દેવો પર લાગેલા આ કલંકને દૂર કરી
ઇન્દ્રને તેની ભૂલ બતાવી આપું,

કોંધના આવેશમાં, સારા-નરસાનું લાન રહેતું નથી. કોંધીની
શુદ્ધિ બ્રહ્મ બની જાય છે. એથી તે ન કહેવા યોગ્ય વાત કહી દે છે

અને ન કરવા યોગ્ય કાર્ય કરી નાખે છે. જો કે ઇન્દ્ર આ દેવનો સ્વામી છે, એથી તે પૂજ્ય છે પરંતુ ક્રોધને આધીન બની, એણે ઇન્દ્રને માટે પણ અસહ્યતાભર્યાં શબ્દો કહી નાખ્યાં. આગળ જતાં એ દેવને પોતાનાં કૃત્ય પર પશ્ચાત્તાપ કરવો પડશે, પરંતુ ક્રોધવશ આ વખતે તેને વાતના ઉચિત-અનુચિતપણાનું લક્ષ્ય નથી. એ જ કારણે જ્ઞાની પુરુષ ક્રોધત્યાગનો ઉપદેશ આપીને કહે છે કે ક્રોધથી હુમેશાં બચો.

દેવના સ્વભાવથી તેની અપ્સગઓ પરિચિત હતી. તેઓ વિચારવા લાગી કે, સ્વામીને ખીજના ગુણ અને ખીજની પ્રશંસાથી દ્વેષ છે. તેમનો આ રોગ અસાધ્ય છે. એટલા માટે આ વિષયમાં એમની ઇચ્છા વિરુદ્ધ કાંઈ પણ કહેવું, એ તેમના ક્રોધાગ્નિમાં આહુતિ નાંખવા જેવું છે. હરિશ્ચંદ્રના સત્યની પ્રશંસા સાંભળીને, અન્ય દેવોની માફક તેમને પણ પ્રસન્ન થવું જોઈતું હતું, પરંતુ પ્રસન્નતાને બદલે તેમના હૃદયમાં ઇર્ષ્યા ભભૂકી ઉઠ્યો છે. તેઓએ દેવને ફરી પૂછ્યું કે આપ હરિશ્ચંદ્રને સત્ય-શ્રષ્ટ કેવી રીતે કરશો ?

દેવ-એનો પણ ઉપાય હું ક્રોધને કાંઈ વિચારી લાઇશ. પણ પહેલા હું એ જાણવા માગું છું કે, તમને હું જે આજ્ઞા આપું તેનું પાલન કરશો કે નહિ ? હું તમારી પણ કસોટી કરીશ કે તમે ક્યાં સુધી પતિ-આજ્ઞાનું પાલન કરો છો ? એ પુરુષ મનુષ્યની પ્રશંસા કરવામાં અધા લોકો એક તરફ થઇ ગયા. ક્રોધએ પણ ઇન્દ્રના કથન પર વિરોધ પ્રદર્શિત ન કર્યો, એ વિચારીને, મારું હૃદય ક્રોધથી બળી રહ્યું છે. મને, એ વખતે શાંતિ મળશે કે જ્યારે હું હરિશ્ચંદ્રને સત્યથી વિચ્છિન્ન કરીને ઇન્દ્રને કહીશ કે, તમે અમારી સામે જે મનુષ્યના સત્યની પ્રશંસા કરી હતી, તેની સત્ય-શ્રષ્ટતા જોઈ લો અને પ્રસન્ન થઈ કરવા બદલ પશ્ચાત્તાપ કરો. ઠીક, એ કહો કે આ કાર્યમાં હું તમને જે આજ્ઞા આપું તેનું પાલન કરશો ?

દેવની વાન સાંભળીને, અપ્સરાઓ પરસ્પર મંત્રણાઓ કરવા લાગી, કે, પતિના આ પ્રશ્નનો શો જવાબ આપવો! તેઓમાંની પહેલી અપ્સરાએ બાકીની અપ્સરાઓને કહ્યું કે, જો કે પતિ જે કાર્યને માટે આજ્ઞા આપવા ઇચ્છે છે, તે કાર્ય છે તો અનુચિત, પણ પતિની આજ્ઞા માનવી, એ આપણું કર્તવ્ય છે. તેમના સારાં-ખોટાં કાર્યનું ક્ષણ તેઓ ભોગવશે.

બીજી—ઇન્દ્ર કહી ચૂકેલ છે કે, જીવને અજીવ, લોકને અલોક આદિ બનાવવામાં કોઈ સમર્થ નથી, તે જ પ્રમાણે હરિશ્ચંદ્રને સત્યથી વિચલિત કરવામાં પણ કોઈ સમર્થ નથી આમ છતાં પણ પતિ, હરિશ્ચંદ્રને સત્યથી વિચલિત કરવાનો વિચાર કરી રહ્યા છે, એ ઉચિત તો નથી, પણ પતિને આ વાન કહીને તેમના કોપનું પાત્ર કોણ બને? એટલા માટે આપણને તો આપણું કર્તવ્ય-પતિના આજ્ઞાપાલન-પર દૃઢ રહેવું એજ ઉચિત છે. બહુમાં બહુ તો તેજો, હરિશ્ચંદ્રનું સત્ય ડગાવવામાં આપણી મદદ લેશે, એ સીંગલ બીજી શી આજ્ઞા આપશે?

ત્રીજી—પણ પતિએ કદાચ આપણને જીજ્ઞાસુ વડે હરિશ્ચંદ્રના સત્યનો ભંગ કરવાની આજ્ઞા આપી તો?

ચોથી—આપણને એ સાથે શું સંબંધ! આપણે તો પતિની આજ્ઞાનું પાલન કરવાનું છે. ઇન્દ્રના કથન પર વિશ્વાસ રાખો, હરિશ્ચંદ્ર સત્યથી કદાપિ વિચલિત ન બની શકે. સંભવ છે કે, પતિના આ ઉપાયથી હરિશ્ચંદ્રનું સત્ય વધારે સુંખ્યાનિ પામે. આપણને એ બહાને તે સત્યમૂર્તિ હરિશ્ચંદ્રના દર્શન તો થશે કે, જેની પ્રશંસા ઇન્દ્ર પોતે કરી છે. આપણી પોતાની તો એ ઇચ્છા નથી કે, આપણે પણ હરિશ્ચંદ્રને સત્યથી વિચલિત કરવામાં પતિને સાર્થ આપીએ, પણ જ્યારે એવું કરવા મંટે આપણને બાધ્ય કરવામાં આવે છે, તો પછી ઉપાય શો! શાસ્ત્રકારોએ આ વાત સ્પષ્ટ કરી દીધી છે કે, જો કદાચ બાધ્ય થઈને કોઈ અનુચિત

કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થવું પડે તો પોતાનું હૃદય સ્વચ્છ રાખવું. આવી દશામાં એ અનુચિત કાર્યના અપરાધથી કેટલેક અંશે બચી જવાય છે. એ જ પ્રમાણે સ્વચ્છ હૃદયથી છીએ, પરાધીન બનીને પતિના આ અનુચિત કાર્યમાં સહકાર આપીએ છીએ; એટલે આપણો કંઈ અપરાધ નથી. બનકે આપણે તો પતિની આજ્ઞા-પાલનનો લાભ પણ મેળવીશું અને તે સાથે જ હરિશ્ચંદ્રના દર્શનનો લાભ પણ મેળવીશું.

આ પ્રમાણે વિચાર કરીને, અપ્સરાઓએ દેવને ઉત્તર આપ્યો કે, અમે તો તમારી આજ્ઞાકિત છીએ, આપની આજ્ઞાનું પાલન કરવું, એ આજ્ઞા કર્તવ્ય છે. એટલે આપ જે આજ્ઞા આપશો, તેનું અમે પાલન કરીશું.

અપ્સરાઓનો ઉત્તર સાંભળીને. દેવ એ વિચારથી પ્રસન્ન થયો કે, કામના પ્રાગ્લભા જ શુભ લક્ષણો દેખાયાં. અર્થાત્ અપ્સરાઓએ હરિશ્ચંદ્રને સત્યથી ડગાવવાના કાવત્રામાં ભારી આજ્ઞા પાળવાનો સ્વીકાર કર્યો. હવે તો હું અવશ્ય જ હરિશ્ચંદ્રને સત્યથી વિચ્છિન્ન કરીશ. હું ત્યાંસુધી હરિશ્ચંદ્રને સત્યથી ન વિચ્છિન્ન કરું ત્યાંસુધી માન દેવજન્મને ધિક્કાર છે અને મારા સાંકડકાર્યને પણ ધિક્કાર છે.

પ્રકરણ ૮ મું

પડ્યંત્ર

દુર્જન મનુષ્ય જ્યારે કોઇનું ખરાબ કરવા ઇચ્છે છે, ત્યારે તે કોઇ પડ્યંત્રથી કામ લે છે. જેવી રીતે ક્ષત્રિય લોકો એમ વિચારે છે કે, આ જગ્યાએ કયા અસ્ત્ર-શસ્ત્રથી કામ લેવું, તેવી જ રીતે દુર્જન માણસ ઉપાયનું હથિયાર શોધે છે. તે ઉપાય ઉચિત છે કે અનુચિત, પ્રશંસનીય છે કે નિંદનીય એ વાતનો તે વિચાર કરતો નથી. તેને તો ખીબની હાનિ કરવાનું જ ઇષ્ટ લાગે છે. એવા મનુષ્યને માટે એક કવિએ કહ્યું છે કે:—

घातयितुमेव नीचः परकार्यं वेत्ति न प्रसाधयितुम् ।

पातयितुमस्ति शक्तिर्वायोर्वृक्षं न चोन्नमितुम् ॥

અર્થાત્—નીચ મનુષ્ય, પારકાનાં કામને ખગાડવાનું જાણે છે, પણ ખનાવવાનું જાણતો નથી. વાયુ વૃક્ષને ઉખેડી શકે છે, પણ જમાવી શકતો નથી.

એ જ પ્રમાણે દુષ્ટ મનુષ્ય એવું પણ જાણતો હોય છે કે, હું કોઇનું બધું કરી શકતો નથી, છતાં પણ તે વિનાં કારણે જ લોકોને નુકશાન કર્યા કરે છે. અસ્તુ.

અપ્સરાઓની વાત સાંભળીને દેવ પ્રસન્ન થયો, પણ એ પ્રસન્નતાની સાથે જ તે ખીજી ચિંતામાં પડી ગયો કે, હરિશ્ચંદ્રના સત્યને ભંગ કરવા માટે, કયા ઉપાયથી કામ લેવું. વિચારવાન મનુષ્યને પોતાની વૃત્તિઓ પ્રમાણે કોઇને કોઈ ઉપાય સૂઝી જ આવે છે. એ જ પ્રમાણે આ કાર્યની સફળતાનો ઉપાય ધારી લીધો. તેણે વિચાર્યું કે, આ

કાર્યમાં વિશ્વામિત્રને પોતાનું હથિયાર બનાવવું શ્રેયસ્કર છે. તેની પ્રકૃતિ ક્રોધી છે તે પણ પોતાના ક્રોધને શાન્ત કરવા માટે પ્રત્યેક શક્ય ઉપાયોથી કામ લે છે, એટલે તેને હથિયાર બનાવવાથી આ કાર્યમાં અવશ્ય સફળતા મળશે જ. જો હું કદાચ પ્રત્યક્ષમાં હરિશ્ચંદ્ર સાથે કાંઈ કપટ કરીશ, તો સંભવ છે કે, તે સાવધાન બની જાય. એટલા માટે હું તો અપ્રગટ જ રહીશ અને વિશ્વામિત્રને હરિશ્ચંદ્ર સાથે ભેટા કરાવી દઉં. વિશ્વામિત્ર સ્વભાવથી ક્રોધી છે. માત્ર તેના ક્રોધને વધારી દેવાનું કામ છે. એકતાર હરિશ્ચંદ્ર પર જ્યાં તેના ક્રોધ પ્રબલિત થયો, કે પછી તે ક્રોધના કાષ્ઠમાં નથી અને હરિશ્ચંદ્રને કોઈ પણ પ્રકારે અપમાનિત કરીને જ છોડશે. હરિશ્ચંદ્રની ખ્યાતિ સત્યને લીધે જ છે, એટલે સત્યનો ભંગ કર્યા વગર તેનું અપમાન નથી થઈ શકતું. વિશ્વામિત્ર પોતાનો ક્રોધ મટડવા માટે તેને સત્યથી જ પતિન કરશે અને એ રીતે મારી પ્રતિજ્ઞા પૂરી થઈ જશે.

હરિશ્ચંદ્ર પર વિશ્વામિત્રને કેવી રીતે ક્રોધાયમાન કરવા, એ માટે દેવે વિચાર કર્યો કે, અપ્સરાઓ મારફત વિશ્વામિત્રના આશ્રમનો બગીચો નષ્ટ કરાવી નાખવો. બગીચો નષ્ટ થવાથી, તે જરૂર અપ્સરાઓ પર ક્રોધાયમાન થશે. અપ્સરાઓ પર ક્રોધાયમાન બનવાથી તે તેમને બાળી તો શકશે જ નહિ, પણ માત્ર શારીરિક શિક્ષા આપશે. એ શારીરિક શિક્ષા ભોગવતી વખતે તેઓ હરિશ્ચંદ્રની શરણે જશે. હરિશ્ચંદ્ર સત્યને માટે તો પ્રસિદ્ધ છે જ; એટલામાટે તે જરૂર અપ્સરાઓને કષ્ટમુક્ત કરશે. અપ્સરાઓને કષ્ટમુક્ત કરવાથી વિશ્વામિત્રનો ક્રોધાગ્નિ હરિશ્ચંદ્ર પર જરૂર ભભૂકી ઉઠશે અને આ રીતે આ પડ્યંત્ર પણ સફળ થશે.

દેવે અપ્સરાઓને આજ્ઞા આપી કે, તમે વિશ્વામિત્રના આશ્રમમાં જાઓ, તેના આશ્રમની નજીક જે બગીચો છે તેને અહીં તહીં વેડી નાખો. વિશ્વામિત્રનાં ક્રોધથી તમે કિંચિત્ પણ લાય ન પામશો અને તે

જો કાંઈ શિક્ષા કરે, તો તેને સહન કરતી, હરિશ્ચંદ્રનું શરણ લેજો. હરિશ્ચંદ્રના શરણે જવાથી તે તમને તે શિક્ષાના કષ્ટથી મુક્ત કરશે, ખસ ! પછી તમે ચાલ્યા આવજો. તમારી આટલી જ સહાયતાથી હું મારા કાર્યમાં સફળતા મેળવી લઈશ.

દેવની આજ્ઞા મેળવીને, અપ્સરાઓ વિશ્વામિત્રના આશ્રમમાં આવી અને તેના બગીચામાં ક્રીડા કરતી, તેને નખટ-શ્વેટ કરવા લાગી. વિશ્વામિત્રના શિષ્યોએ તેઓને રોકી, સમજાવી અને વિશ્વામિત્રનો ભય દર્શાવ્યો, પરંતુ તેઓ માની નહિ બદલે, કાંઈ તેના શિષ્યોની હાંસી કરવા લાગી, કાંઈ તેમને ધમકા આપવા લાગી અને કાંઈ કહેવા લાગી કે, અમને દરેક જગ્યાએ રમવાનો અધિકાર છે, તમે રોકનાર કોણ ? જ્યારે શિષ્યોનું એ અપ્સરાઓને રોકવાનું ક'ંઈ ચાલ્યું નહિ, ત્યારે તેઓ ખીંગમળને, સમાધિમાં બેઠેલા વિશ્વામિત્રની પાસે ગયા. શિષ્યોનો કોલાહલ સાંભળીને, વિશ્વામિત્રની આખ ખુલી. તેણે શિષ્યોને આ ધમાકા કરવાનું કારણ પૂછ્યું. શિષ્યોએ કહ્યું કે, કેટલીક અપ્સરાઓ બગીચાનો નાશ કરી નાખે છે, જેથી આટલા દિવસોની મહેનત વાથ નાશ છે. તેઓ રોકવા છતાં પણ નથી અટકતી; એટલું જ નહિ પણ ઠકામશ્કરી કરતી, હાસ્યપૂર્વક પોતે પોતાને એમ કરવાની અધિકારિણી કહે છે. તેઓને આપનો જરાપણ ડર નથી.

શિષ્યોની વાત સાંભળીને જ, વિશ્વામિત્રની આંખો ક્રોધથી લાલચોળ બની ગઈ. તે બગીચામાં આવ્યાને જુએ છે તો અપ્સરાઓ નિર્ભયતા-પૂર્વક ક્રોધ પ્રક્ષના પાદડાંઓ તોડી રહી છે, તો ક્રોધ ફળ-ફુલ, ડાળી આદિ તોડી રહી છે. તેણે ક્રોધાયમાન બનીને અપ્સરાઓને પૂછ્યું, કે તમે મારા બગીચાને શામાટે ઉજાડ બનાવી રહ્યા છો ? બળુતા નથી કે, આ આશ્રમ એ વિશ્વામિત્રનો છે કે જેના ક્રોધથી આજે આખું જગત ભયભીત બની રહ્યું છે ! હવે તમે તમારા કુકૃત્યને માટે મારી

પાસે ક્ષમાની પ્રાર્થના કરો અને અહીંથી જલ્દી નાસી જાઓ, નહિતો તમને યોગ્ય શિક્ષા કરીશ.

વિશ્વામિત્રની ક્રોધભરી લાલ આંખો જોઇને તથા તેની વાતો સાંભળીને, અપ્સરાઓ કિંચિત્ પણ લય પામી નહિ ઉલટું તેને જોઇને હસવા લાગી અને તેની મસ્કરી કરવા લાગી તેમાંની કાંઇએ કહ્યું કે, આ સાધુ બન્યો છે, જે જીવોને ક્રીડા કરતી રોકે છે. કોઈ બોલી:- તમે સાધુ છો, તો જાઓ તમારું કામ કરો. અમારી જે ઇચ્છા હશે તે કરીશું, તું અમને કેવી રીતે રોકી શકે ?

તેઓનો આ વ્યવહાર, વિશ્વામિત્રની ક્રોધાગ્નિમા આહૂતિ આપવાનું કાર્ય કરી રહ્યો હતો. વિશ્વામિત્રનો ક્રોધ, ઉલ્લી મર્યાદાએ પહોંચી ગયો, પણ તે જીવો હતી—દેવાંગનાઓ—હતી, એટલે વિશ્વામિત્ર તેઓને ભરમ કરવામાં અસમર્થ હતા. વ્યાકુલ બની, વિશ્વામિત્ર કેવળ આ શ્રાપ આપીને સંતોષ પામ્યો, કે અરે દુષ્ટાઓ ! તમે જે હાથો વડે મારા બગીચાનાં વૃક્ષોનો નાશ કર્યો છે, લતાદિને તોડી, મરડી નાંખેલ છે, તે તમારા હાથ, મારા તપના પ્રભાવથી એ જ લતાઓમાં બંધાઈ જાઓ.

તપની શક્તિ મહાન્ હોય છે. એ શક્તિને ન માનવાની કાંઈનામાં પણ શક્તિ નથી. પણ ત્યાં વિવેકી મનુષ્યોનું તપ સંસાર ધટાડવામાં સહાયક થાય છે, ત્યાં અવિવેકી મનુષ્યોની તપશ્ચર્યા તેને સંસાર વધારવાના જ હેતુરૂપ બની જાય છે, મોક્ષના હેતુરૂપ નહિ. દેવતા પણ તપની શક્તિને આધિન છે. જેનામાં તપની શક્તિ છે, તેનું વરદાન કે શ્રાપ નિષ્કૂળ જતાં નથી.

અપ્સરાઓ, દેવાંગના હોવાને લીધે, શક્તિસંપન્ન હતી, પરંતુ તપોન્નયની આગળ તેમની કાંઈ શક્તિ કામમાં ન આવી. વિશ્વામિત્રનો

શ્રાપ પડતાં જ તેઓનો કામળ હાથ લાતાદ્વારા વૃક્ષોમાં બંધાય ગયાં અને તેઓ તરફડવા લાગી. તેમણે છૂટવાના અનેક ઉપાય કર્યા, પણ એક પણ ઉપાય સફળ થયો નહિ દેવાંગનાઓને બંધાયેલી જોઇ, વિશ્વામિત્ર તેમને કહેવા લાગ્યો કે, હવે તમે મને જોઇ લીધો કે હું કાણ છું! મારામાં શી શક્તિ છે અને હું શું કરી શકું છું! હું પહેલાં સમજાવતો હતો પણ તમે ન માન્યું. હવે તેનું ફળ ભોગવો અને યુગ-યુગાન્તર સુધી બંધાયેલી રહો. હું તમને વધારે કઠણ શિક્ષા પણ કરી શકતો હતો, તે ત્યાંસુધી કે તમને બાળીને ભસ્મ પણ કરી શકતો હતો, પરંતુ મેં તમારા પર સ્ત્રી હોવાને કારણે જ દયા કરી છે. એટલા બાદે આટલી જ શિક્ષા કરી છે.

આ પ્રમાણે આત્મપ્રશંસા કરીને વિશ્વામિત્ર પોતાના સમાધિ-સ્થાને ચાલ્યો ગયો.

દેવે જ્યારે જોયું કે વિશ્વામિત્રે પોતાના તપોબળથી અપ્સરાઓને વૃક્ષો સાથે બાંધી દીધી છે, ત્યારે તે એક અદૃશ્ય સેવકનું રૂપ બનાવી હરિશ્ચંદ્રના નોકરોમાં મળી ગયો તેનો એમ કરવાનો હેતુ એ હતો કે, ક્રોધપણ પ્રકારે હરિશ્ચંદ્રને આ તગ્ધ લાવીને, એ અપ્સરાઓને તેના હાથથી મુક્ત કરાવુ, જેથી વિશ્વામિત્રનો બધો ક્રોધ હરિશ્ચંદ્ર પર ઉતરી જાય.

નીતિય રાજાઓ, પોતાના હંમેશના રાજકાર્યથી નિવૃત્તિ મેળવીને બહાર ફરવા નીકળે છે. આજના અનેક રાજાઓએ આ કરવાના કામને નિર્દોષ પશુઓના શિકારમાં પરિણીત કરી દીધું છે; પરંતુ આ ધર્મશાસ્ત્રોને ન વાચવા-સાંભળવાનું અને સત્સંગ ન કરવાનું કારણ છે. હાલના રાજાઓ કદાચ જો બહાર નીકળે ખરા, પરંતુ શિકારના હેતુથી નીકળશે અથવા આ પ્રમાણે મોટરમાં નીકળશે કે જે લોકો રાજાને કંઈ પ્રાર્થના કરવા ઇચ્છતા હોય તે પ્રસંગ આવતાં મોટર વીચે કબજાઇ જાય, એ સિવાય જગ્યાએ જગ્યાએ પોલીસોનો એવો પહેરો ગાઠવાઇ

જય કે લોકો રાજને બરાબર જોઇ પણ ન શકે, આ તો ઘણી દૂરની વાત છે કે, કોઇ પોતાનું દુઃખ રાજને સંભળાવી શકે. છતાં પહેલાના રાજાઓ એ હેતુથી ફરવા નીકળતા હતા કે એક તો જે મનુષ્ય દુઃખી હોય, તે કોઈ કારણથી રાજ સુધી ન પહોંચી શકે, તે પોતાનું દુઃખ રાજને સંભળાવી શકે. બીજું જે પ્રજા રાજને પિતામુદ્ય સમજતી હોય, તે રાજના દર્શન કરી પ્રસન્ન થઇ જાય અને રાજ પણ પોતાની પ્રજાને પુત્ર સમાન જોઇ લે. ત્રીજું, નગર, દેશ, પાક, સ્વચ્છતા વગેરેનું પણ નિરીક્ષણ થઇ જાય અને પોતાનું સ્વસ્થ્ય પણ સારું રહે. તેઓ કોઇ ધીમી સવારી પર અથવા પગે ચલતા એ પ્રમાણે અવાજ કરાવતા ચાલતા હતા કે, રાજના આવવાની સૌને ખબર પડી જાય. પછી જેને જે કાંઇ પ્રાર્થના-ફરિયાદ કરવી હોય તે રાજ પાસે કરતા અને રાજ તે ધ્યાનપૂર્વક સાંભળીને તેનું દુઃખ મટાડવાનો ઉપાય કરતા.

હું મેંસની જેમ રાજ હરિશ્ચંદ્ર રાજકાર્યથી નિવૃત્ત બની ફરવા નીકળ્યો. નગરમાં થઇને તે જંગલમાં ગયો. જંગલમાં પેલા સેવકનું રૂપ ધારણ કરેલા દેવના કહેવાથી, તે વિશ્વામિત્રના આશ્રમ તરફ ચાલ્યો ગયો. આશ્રમમાં બંધાયેલી અપ્સરાઓએ ઓપદારનો અવાજ સાંભળી તે તરફ જોયું, તો માલમ પડ્યું કે, કોઇ ચામર-છત્રધારી આવી રહ્યા છે. અપ્સરાઓએ અનુમાન કર્યું કે, કહો ન કહો, પણ હરિશ્ચંદ્ર જ આ તરફ આવી રહ્યા છે. આપણું મહદ્દુઃખ છે કે આ બહાને આપણને દર્શન તો થશે; પણ સંભવ છે કે આપણે મૂંગી રહીશું તો કદાચ હરિશ્ચંદ્ર આ તરફ ધ્યાન ન આપે અને આપણે બંધાયેલી જ રહી જઇએ, તથા હરિશ્ચંદ્રનું દર્શન પણ ન થાય. એટલે આપણે બધા ભેગા થઈ બૂમ પાડીએ. જેથી હરિશ્ચંદ્ર આપણો પોકાર સાંભળીને આ તરફ આવે.

આ પ્રમાણે વિચાર કરીને અપ્સરાઓએ કરુણોત્પાદક બૂમો પાડવાની શરૂઆત કરી. તેમનો દુઃખમય આર્તનાદ સાંભળીને, હરિશ્ચંદ્ર

સેવકોને આજ્ઞા આપી કે ઋષિ આશ્રમ પાસે કોણ રહે છે ? બદ્ધી તપાસ કરેા. સેવકગણ હરિશ્ચંદ્રની રાજ મળવાથી આશ્રમમાં ગયા અને પાછા ફરીને હરિશ્ચંદ્રને પ્રાર્થના કરી કે, આશ્રમમાં ચાર કોમળાંગી અપ્સરાઓને કાષ્ટએ ખુબ નિર્દયતાપૂર્વક ઝાડ સાથે બાંધી રાખી છે, એમનો જ આ પોકાર છે. તેઓ પોતાને બંધન મુક્ત કરવાની આપને પ્રાર્થના કરે છે.

રાજાના હૃદયમાં એ અપ્સરાઓ પ્રત્યે દયા ઉત્પન્ન થઇ. તે તત્ક્ષણ આશ્રમમાં આવ્યો અને તેણે અપ્સરાઓને પૂછ્યું કે—તમને કોણે તથા શા માટે બાંધી રાખ્યા છે ?

અપ્સરાઓ—અમે આ બગીચામાં કીડા કરતી, ફલાદિ તોડતી હતી, એટલે વિશ્વામિત્ર ઋષિએ કોપાયમાન થઇને, પોતાના તપોબળથી અમને આ વૃક્ષમાં બાંધી દીધી.

હરિશ્ચંદ્ર—તમારે ઋષિના આશ્રમમાં આવીને વિધન કરવું ઉચિત ન હતું, કીડા કરવા માટે બીજાં સ્થાનો ઓછા નથી. તમે અપરાધ તો જરૂર કર્યો છે, પણ ઋષિએ તમને જે શિક્ષા કરી છે તે અપરાધ કરતાં ઘણી વધારે છે. આ ઉપરાંત મુનિને શિક્ષા કરવી પણ ઉચિત ન હતી; કેમકે શિક્ષા કરવી એ તેમના અધિકાર બહારની વાત છે. મેં, શિક્ષા કરવા માટે જ, રાજદંડ મારા હાથમાં લઈ રાખેલ છે. શિક્ષા કરવી, એ મારું કામ છે, મુનિનું કામ નથી.

અપ્સરાઓ—અમે આપને પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે, આપ અમને બંધનથી મુક્ત કરી દો.

હરિશ્ચંદ્ર—હું તમને છોડી તો હઉં છું, પણ ભવિષ્યમાં કોઇ આશ્રમને નુકશાન કરશે નહિ.

અપ્સરાઓ—હવે કદાપિ એવું નહિ કરીએ.

એક—ક્રોધી તપસ્વીના તપો-અળની અપેક્ષાએ એક સત્યવાદી ગૃહસ્થનું સત્યઅળ ધણું વધારે છે. મનુષ્ય ગમે તેટલી તપસ્યા કરતો હોય, પણ જે ક્રોધને દબાવી ન શક્યો, તેની અપેક્ષાએ તે ગૃહસ્થી જ પ્રશંસનીય છે, જે ગૃહસ્થ હોવા છતાં પણ સત્યપરાયણ છે,

હરિશ્ચંદ્ર એ અપ્સરાઓને મુક્ત કરવા, જેવો જ હાથ લગાઓ, કે તરત જ એ અપ્સરાઓ અધનમુક્ત થઈ. અને હરિશ્ચંદ્ર પ્રત્યે દૃત-ગતા દર્શાવવા લાગી હરિશ્ચંદ્રની આજ્ઞા મેળવી, તેઓ વિમાનમાં બેસી. આકાશમાં ઉડી ગઈ. ત્યાંથી હરિશ્ચંદ્ર પર પુષ્પવૃષ્ટિ કરતાં, અરસ્પરસ કરેલા લાગી—

પહેલી—હરિશ્ચંદ્રના ચહેરા પર જેવું તેજ ઝળકી રહ્યું છે, માનો કે તેજની મૂર્તિ છે.

બીજી—એ સત્યનું જ તેજ છે જેના હાથમાં સત્યની જેવી અલૌકિક શક્તિ છે કે જે અધનમાંથી છુટવા આપણે દેવાંગનાઓ હોવા પણ પરાશ્રુત બની ચૂકી હતી, તે જ અધન હરિશ્ચંદ્રનો હાથ લાગવાથી જ તૂટી ગયાં. ઋષિનુ તે તપોઅળ, કે જેનો પ્રભાવ નષ્ટ કરવા આપણે અસમર્થ નીવડ્યા, તે, હરિશ્ચંદ્રના સત્ય અળ પાસે પરાન્ત્ય પામ્યું. હરિશ્ચંદ્રની કૃપાથી જ આપણે છૂટી શક્યા, નહિ તો કોણ જાણે ક્યાંસુધી અધાયલી રહેત, રાજના હાથ સ્વભાવિક રીતે તો સાધારણ જ છે, સૌંદર્યાદિમાં તો તેના હાથ કરતાં આપણા ધણે દરજ્જે વધી ગય છે, પણ તેના હાથોમાં કેવી અસાધારણ શક્તિ છે, કે અધન છૂટવામાં ક્ષણમાત્રની પણ વાર ન લાગી !

ત્રીજી—જે હરિશ્ચંદ્રમાં સત્યનું આટલું તેજ છે, જે આ પ્રમાણે પરદુઃખલગ્ન છે તેનું સત્ય છોડાવવામાં પતિ કદાપિ સમર્થ નહિ બની શકે. પતિની આ પ્રવૃત્તિ બ્યર્થ છે.

ચોથી—જો કે તમારું આ કહેવું બ્યાજબી છે, પણ પતિ આજ્ઞા પાલનનું જ આ ફળ છે કે સત્યમૂર્તિ હરિશ્ચંદ્રનું દર્શન પણ થયું અને તે સાથે જ સત્ય ઉપર પણ દૃઢ વિશ્વાસ થઈ ગયો ! આપણે તો પતિની આજ્ઞા માનવાના લાક્ષમાં જ છીએ પતિઆજ્ઞા પાલનનું કેવું પ્રત્યક્ષ ફળ મળ્યું.

આ પ્રમાણે વાતો કરતી અપ્સરાઓ પોતાને ઘેર આવી; દેવ પણ એમ વિચારીને પોતાના ધર તરફ ચાલી આવ્યો કે, હરિશ્ચંદ્ર પર વિશ્વામિત્રનો કેદ થવાનું કારણ ઉત્પન્ન કરી જ દીધું છે, હવે જોઇએ છીએ કે આગળ શું થાય છે. આશા તો છે કે આ પર્યંત સંપૂર્ણ સફળ થશે.

આ તરફ હરિશ્ચંદ્ર પણ પોતાને ઘેર ગયો. અપ્સરાઓને છોડવાનું કાર્ય, તેની દૃષ્ટિમાં ખાસ મહત્ત્વનું નહતું, એટલે તેને સ્મરણ પણ ન રહ્યું કે મેં વિશ્વામિત્રે બાંધેલી અપ્સરાઓને બંધન મુક્ત કરી છે.

પ્રકરણ ૯ મું

વિશ્વામિત્રનો કોપ

ખીજને દુઃખ આપનાર, પોતે પણ દુઃખમાં પડે છે. કોઈને આધાત પહેંચાડવામાં પોતાના હાથને પણ આધાત પહેંચે છે. કોઈ ખીજને અપમાનિત કરવામાં પહેલાં પોતાને જ નિર્લજ્જ બનવું પડે છે. સારાંશ એ કે, ખીજને તુકશાન કરવામાં પોતાને પણ તુકશાન ભોગવવું પડે છે; પરન્તુ ખીજને સુખ આપવામાં, ખીજને સન્માનિત કરવામાં અને ખીજનું રક્ષણ કરવામાં, પોતાને પણ સુખનો અનુભવ થાય છે. એટલા માટે મહાપુરુષ ઉપદેશ આપે છે કે, કોઈના આત્માને દુઃખ ન આપતાં સુખ આપો, તો તમે પોતે પણ સુખ પામશો.

અપ્સરાઓને બાંધીને, વિશ્વામિત્ર પોતાના સમાધિસ્થાને ગયા. તેમને એ વાતનું અભિમાન હતું કે, મેં મારા તપના બળે અપ્સરાઓને બાંધી દીધી છે, હવે તેમને છોડવાની કોઈનામાં પણ શક્તિ પણ નથી. તેમને મુક્ત કરવામાં હું જ સમર્થ છું. તેમનો પતિ આવીને, જ્યારે મને અનેક પ્રકારનાં કાલાવાલાં કરશે, ત્યારે હું તેને મારો ક્રોધ બતાવીને તેમને બંધનમુક્ત કરીશ.

વિશ્વામિત્ર સમાધિમાં બેઠા, પરન્તુ તેમનું મન સમાધિમાં પણ અસ્થિર જ રહ્યું. તેમને હરધડીએ તે અપ્સરાઓનો વ્યવહાર, પોતાનો ક્રોધ અને પોતાના તપોબળથી તેમનું બંધાઈ જવું વગેરે વાતો યાદ આવી જતી હતી. સમાધિ ન આવવાને લીધે તેઓ સમાધિસ્થાનમાંથી બહાર આવ્યા એટલામાં જ તેમના શિષ્યોએ આવીને ખબર આપ્યાં કે, જે અપ્સરાઓને આપે આપના તપોબળથી બાંધી દીધી હતી, તેઓ

છૂટીને ચાલી ગઇ છે. વિશ્વામિત્રને, શિષ્યોની વાન સાંભળીને ભારે આશ્ચર્ય થયું. તેઓ વિચારવા લાગ્યા કે, શું મારા તપમાં એટલી ખણ શક્તિ ન રહી? તેમણે શિષ્યોને પ્રશ્ન કર્યો કે, તેઓ પોતાની મેળે જ છૂટીને ચાલી ગઇ, કે કોઇએ છોડવાથી ચાલી ગઇ?

શિષ્યો—તેઓને બાધીને આપ આબ્યા, તે પછી થોડીવારે રાજા હરિશ્ચંદ્ર અહીં આબ્યા હતા. હરિશ્ચંદ્રને તેઓ પોકાર પાડવા લાગી, જે સાંભળીને હરિશ્ચંદ્ર ત્યાં ગયા અને તેમણે હાથ લગાડતાં જ તે અપ્સરાઓના બંધન તૂટી ગયાં.

શિષ્યોની આ વાત સાંભળતાં જ, વિશ્વામિત્રના ક્રોધસાગરમાં ખમણાં તરંગો ઉઠવાં લાગ્યાં, તેઓ પોતાને સ્વાધીન રહી શક્યા નહિ અને ક્રહેવા લાગ્યા. કે, શું હરિશ્ચંદ્રને મારો, મારા તપો-બળનો અને મારા ક્રોધનો કિયિત્ ખણુ લય નથી? શું આ પૃથ્વી ઉપર કોઇ એવો મનુષ્ય ખણુ છે કે, જે મારી ઉપેક્ષા કરતો હોય? શું હરિશ્ચંદ્રને એ ખબર નથી કે, મોટા મોટા મહર્ષિઓને ખણુ મારાથી પોતાની હાર માનવી પડી છે? હરિશ્ચંદ્ર! તેં મારી બાધેલી અપ્સરાઓને, તારા રાજમહર્ષિ—તારા સત્યના અહંકારમાં—અને તારી સહૃદયતા બતાવવા માટે છાડી દીધી છે, પરંતુ જે હું મારા તપોબળથી તને ફરી શિક્ષા આપું છું, કે તારો સમ્રાજ્ય અહંકાર ઉતરી જાય અને તું સમજી શકે કે, તપસ્વીઓના અને ખાસ કરીને વિશ્વામિત્રના અપરાધોને છોડવાનું શું ફળ મળે છે! જે હું તને આ કાર્યની ઉચિત શિક્ષા ન આપું તો મારા વિશ્વામિત્ર નામને, મા! તપને અને મારા ક્રોધને ધિક્કાર છે.

હરિશ્ચંદ્ર પર ક્રોધ થવાના કારણે, વિશ્વામિત્રને આખી રાત ઉંઘ ન આવી. તેઓ એ ચિંતવતા રહ્યા કે, ક્યારે પ્રભાત થાય અને ક્યારે હું હરિશ્ચંદ્રને તેની જ સલામાં, તેના કૃત્યની સજા કરું.

ક્રોધ અને ક્ષમા, દયા અને હિંસામાં કેટલી તફાવત છે, તે વિશ્વામિત્ર અને હરિશ્ચંદ્રની સ્થિતિ ઉપરથી સ્પષ્ટ જણાય છે. અપ્સરાઓને

બાંધીને પણ, વિશ્વામિત્રને શાંતિ ન મળી. તેના હૃદયમાં એ અપ્સ-
રાઓના જ વિચાર થવા લાગ્યા, જેથી એમનું સમાધિમાં પણ મન
સ્થિર ન રહી શક્યું. એમણે અપ્સરાઓને શું બાંધી હતી, મોનો કે
તેઓ પોતે જ તેમાં બંધાઈ ગયા હતા. એમને એ જ ચિંતા થઈ રહી
હતી કે, રખેને તેઓ છૂટી ન જાય. પાછળથી જ્યારે તેઓ છૂટી
ગઈ છે એમ જાણ્યું ત્યારે હરિશ્ચંદ્ર પર ક્રોધ થવાના કારણે તેમને
રાત્રિમાં પણ શાંતિ ન મળી, પરંતુ તે હરિશ્ચંદ્ર કે જેણે અપ્સરાઓને
છોડી હતી, તે નિશ્ચિંત છે. તેને અશાન્તિનું નામ માત્ર પણ ન હતું,
એટલે રાત્રે ધણી સુખપૂર્વક સૂતો હતો.

નિયમાનુસાર રાજ સૂર્યોદય પહેલાં ઉઠીને, પોતાના નિત્ય કર્મથી
નિવૃત્ત થઈ ગયો અને સૂર્યોદયની સાથે જ, ન્યાયાસન પર આવીને
બિરાજમાન થયો.

રાજ પોતે જ જ્યારે ગાંધુ' કાર્ય નિયમિત સમયે અને ઉચિત
રૂપે કરે છે, ત્યારે તેની પ્રજા, રાજ્યાધિકારીઓ વગેરે પણ એ જ પ્રમાણે
કરે છે. જ્યારે રાજ પોતે જ અનિયમિત અને અનુચિત કાર્ય કરે, તો
પછી તેની પ્રજાનું તો કહેવું જ શું ? કહેવત છે કે, યથા રાજ, તથા
પ્રજા અર્થાત્ જેવા રાજ હોય તેવી જ પ્રજા હોય. જો રાજ, પોતે
ન્યાયપરાયણ અને સત્યપ્રિય હોય તો, તેની પ્રજા પણ તેવી જ હોય
પણ જ્યારે રાજ જ અન્યાય કરવા માંડે, જુઠું બોલે, ત્યારે પ્રજામાં
ગુન્હાઓની વૃદ્ધિ થાય એમાં કાંઈ નવાઈ જેવું નથી. અસ્તુ.

ન્યાયાસન પર બેસીને રાજ, ન્યાય કાર્યમાં ધ્યાન આપવા લાગ્યો.
તે એક એક ન્યાયકાર્યને એવી રીતે પતાવતો જતો હતો કે વાઢી
અને પ્રતિવાદી બંને આનંદિત થઈ ઉઠતા અને પોતાને હાનિ થવા
છતાં પણ કોઈને દુઃખ થતું ન હતું.

ન્યાય અને યોગના કાર્યમાં થોડી ધણી સમાનતા છે. જેવી રીતે
ગ્રામી, આત્મચિંતન વખતે બીજી બધી વાતોને બૂલી જાય છે અને

તેનું ધ્યાન કેવળ આત્માના ચિન્તનમાં જ રહે છે, તેવી જ રીતે ન્યાય કરનારને પણ, ન્યાયકાર્ય આગળ ખીજી વાતો ભૂલીને પોતાનું મન ન્યાય કરવામાં જ સ્થિર કરે છે. યોગીજનો, જેમ સંસારના પ્રાણિ-માત્રને આત્મવત્ ગણે છે, તે જ પ્રમાણે ન્યાય કરનાર પણ બધાને આત્મવત્ ગણે છે અને ખીજાના સુખ-દુઃખનું અનુમાન, પોતાના આત્મા સાથે કર્યા પછી જ ન્યાયકાર્ય કરે છે. એવું કરનાર જ ન્યાય-નદીને પાર જઇ શકે છે, નહિં તો તે વચમાં જ ડૂબી જાય છે અને તેનો ન્યાય, અન્યાયનું રૂપ ધારણ કરે છે. અસ્તુ.

મહારાજ હરિશ્ચંદ્રનો એ નિયમ હતો કે, રોજનું કામ રોજે રોજ જ કરી નાંખવું. કામને બાકી રાખીને, પ્રજાને વારંવાર આવવા જવાનું કષ્ટ આપવું, એ તેને અનુચિત લાગતું હતું. આજના ન્યાયાધીશો પ્રાયઃ ન્યાય કાર્યને વધારે વખત સુધી પડતર રાખવામાં અને પ્રજાને વારં-વાર ધક્કા ખવરાવી, પોતાની કચેરી ભરપૂર રાખવામાં જ પોતાની પ્રતિષ્ઠા સમજે છે, પરન્તુ એમ કરવું એ ન્યાય પ્રણાલીથી વિરુદ્ધ છે.

મહારાજ હરિશ્ચંદ્રે ન્યાયના જોટલા મુદ્દમાએ હતાં તે બધાનો ફેંસલો કરી દીધો. તે ન્યાયાસનથી ઉઠવાની તૈયારીમાં જ હતો, તેવામાં દ્વારપાળે સમાચાર આપ્યા કે, વિશ્વામિત્ર ઋષિ પંધાર્યા છે અને તેઓ આપના પાસે ન્યાય માગે છે. રાજ આ સમાચાર સાંભળીને આશ્ચર્યમાં પડી ગયો. કે, વિશ્વામિત્ર તો ઋષિ છે, તેઓ ન્યાયાલયમાં શા કારણે આવ્યા છે? જે કદાચ મારા લાયક કંઈ કામ હતું, તો એમણે મને જ સંદેશો મોકલીને બોલાવી લેવો જોઈતો હતો. પરન્તુ તેઓ પોતે જ આવ્યા, એ શું ઋષિમુનિઓએ ન્યાયાલયનો આશરો લેવો, એ કદાપિ ઉચિત નથી. તેમાંય વળી વિશ્વામિત્ર જેવા તપસ્વી ન્યાયાલયમાં આવે, એ તો વધારે આશ્ચર્યની વાત છે. રાજએ દ્વારપાળને કહ્યું કે, એમને સન્માનપૂર્વક લઇ આવો.

પહેલાં, એ કહી દેવામાં આવ્યું છે કે, સંસારમાં મનુષ્યો બે

પ્રકારના મનાય છે. એક દુર્જન અને ખીજ સજ્જન. સજ્જનોને મળવાથી હૃદય પ્રસન્ન થાય છે, પરન્તુ દુર્જનોનું નામ સાંભળતાં જ લોકો ભયભીત બની જાય છે. દુર્જન અને સજ્જન એ બન્ને મનુષ્ય છે, પરન્તુ બંનેની પ્રકૃતિમાં અતર હોય છે. તુલસીદાસજીએ કહ્યું છે કે:-
વિહ્વલત્ત્વ એક પ્રાણ હરિ છેહીં, મિલત્ત્વ એક દારુણ દુઃખ વેહીં ।

વપજહિં એક સંગ જલ માહીં, જલજ જોક જિમિ ગુણ વિલગાહીં ॥

અર્થાત્—સંસારના પ્રાણી એ પ્રકારના છે. એક તો એ કે, જેમનો વિયોગ થતાં જ, પ્રાણ નીકળવા માંડે છે, અર્થાત્ તેમનો વિયોગ અસહ્ય બની જાય છે અને ખીજ તેઓ કે જેમનું મિલન, કંઈક દુઃખનું કારણ બની રહે છે. અર્થાત્ જેમને મળવું એ મોટા દુઃખનો વિષય છે. એ તેમની પ્રકૃતિની લિખતાનું કારણ છે. જેમ કમળ અને જળો એક સાથે જ એક જ પાણીમાં પેદા થાય છે, પણ એ બંનેનો ગુણ જુદો જુદો હોય છે.

સર્પ અને દ્વિમુખી સર્પ; બંને એક જ જાતિના જીવો છે. બંનેની આકૃતિ વગેરેમાં પણ કાંઈ ખાસ અંતર હોતું નથી, પણ બંનેની પ્રકૃતિમાં મોટું અંતર હોય છે. સાપ તો મનુષ્ય, પણ વગેરેને કરડે છે, જેથી તેઓના પ્રાણ સુદ્ધાં પણ ચાલ્યા જાય છે. જ્યારે દ્વિમુખી સર્પ કરડતો નથી. એ કારણે જ્યાં લોકો સાપને જોઈ ભયભીત થઈ જાય છે, તેને મારી નાખવા માટે તત્પર બને છે, ત્યાં દ્વિમુખી સર્પને જોઈ લોકો પ્રસન્ન થાય છે. તેનું દર્શન શુભ શુકન મનાય છે અને લોકો તેની પૂજા કરે છે. સારાંશ એ કે, પૂજા કે નિંદા કુખ્યાતિ કે સુખ્યાતિ વગેરે બાબતોનો પોતાની પ્રકૃતિ પર આધાર રહે છે.

જે પ્રમાણે સર્પને જોઈને ખીજ લોકો તો ભયભીત બની જાય છે, પણ સર્પનો મત્ર જાણનાર તેનાથી ભય પામતા નથી, તે જ પ્રમાણે સજ્જના અન્ય લોકો તો વિશ્વામિત્રના આવાગમનથી શંકાશીલ બની ગયા કે, કોણ જાણે આ વિશ્વામિત્ર શુંથે ગળાય કરશે, પરન્તુ રાજા હરિશ્ચંદ્ર તો નિઃશંક જ હતો.

પ્રકરણ ૧૦ મું

ન્યાયસભામાં વિશ્વામિત્ર

ઇતિહાસ સાક્ષી પૂરે છે કે, સાચો રાજા કોઇ સંપ્રદાયનો ખાસ પક્ષપાતી હોતો નથી; પરંતુ મોક્ષની પ્રાપ્તિરૂપ આત્મિક ધર્મને માટે, જે સત્યધર્મ હોય છે તે જ ધર્મનો ઉપાસક હોય છે. જે ધર્મ કે સંપ્રદાય શાન્તિ સ્થાપનાર છે, તે બધાં તરફ રાજા સમાન દૃષ્ટિથી જુએ છે અને સમજે છે કે, જે શાન્તિરક્ષણનો ભાર મારા ઉપર છે, તેમાં આ ધર્મ કે સંપ્રદાયના સાધુ, આચાર્યાદિ મદદ કરે છે. જેમ કોઇ સભ્ય પુરૂષના આગમનથી તેનો સત્કાર કરવામાં રાજા પોતાનું કર્તવ્ય સમજે છે, તેવી જ રીતે રાજા, એવા ધર્મના સાધુ-આચાર્યાદિનો સત્કાર કરવામાં પોતાનું કર્તવ્ય સમજે છે. પુરાતત્ત્વવેત્તાઓએ, જે પૃથ્વીમાં દટાયેલા અશોકના બાર શિલાલેખો બહાર કાઢ્યા છે, તે વિષયમાં પણ એ જ પ્રગટ થયું છે કે, આ શિલાલેખોમાં સર્વ ધર્મનો પાલન, સાધુ, શ્રમણ વગેરેનો સત્કાર કરવાનો ઉપદેશ છે.

સારાંશ એ કે, બધા ધર્મને સરખા સમજી તેમના અનુયાયીઓ પ્રત્યે સમાન દૃષ્ટિથી જોવું અને તેમના સાધુ વગેરેનો ઉચિત સત્કાર કરવો, એ રાજાનો રાજનૈતિક ધર્મ છે. એમ કરનાર રાજા, નીનિજ મનાય છે.

ન્યાયાલયમાં વિશ્વામિત્ર પ્રવેશતાં જ, મહારાજા હરિશ્ચંદ્ર, સલાસદો સાથે ઉભો થઈ ગયો અને તેમનો સત્કાર કરવા માટે સિંહાસન ઉપરથી ઉતરવા લાગ્યો; પરંતુ વિશ્વામિત્રે ક્રોધયુક્ત શબ્દોથી કહ્યું—બસ રાજા

સિંહાસન પર જ બેસો. હું તમારી પાસે સત્કાર-પૂર્ણ મેળવવાની ઇચ્છાએ આવ્યો નથી. તમે ન્યાયાધીશ છો, એટલે હું પણ તમારી પાસે ન્યાય કરાવવા માટે આવ્યો છું. અમારો પણ એક ન્યાય કરી નાખો.

આ પ્રમાણે વિશ્વામિત્રની ક્રોધયુક્ત વાતો સાંભળીને અને તેમનું ભયંકર સ્વરૂપ તથા લાલચોળ આંખો જોઈને સલાના સધળા માણસો તો કંપી ઉઠ્યા, પરંતુ સત્યવાદીને કોનો ભય? એ નિયમ મુજબ હરિશ્ચંદ્રને જરાપણ ભય ન થયો. તેણે નમ્રતાપૂર્વક વિશ્વામિત્રને કહ્યું— મહારાજ! આપ આટલા ક્રોધાયમાન કેમ છો? ન્યાય માટે આવતી વખતે આટલો ક્રોધ રાખવો, એ તો ન્યાયપ્રાપ્તિથી વિરુદ્ધ જાય છે. ન્યાય અને ક્રોધ પરસ્પર દુશ્મન છે. ધણું કરીને સાચો માણસ પણ ક્રોધને લીધે જીડો મનાય છે આપનો જે ક્રોધ ન્યાય મારે કરવા યોગ્ય છે તો આપ શાન્તિપૂર્વક ખીરાળો અને આરા કરો કે, આમે કંઈ બાબતનો ન્યાય ઇચ્છો છે, ન્યાયને માટે આપને આટલો ક્રોધ કરવો ઉચિત નથી હું ન્યાય કરવા માટે જ બેઠો છું.

રાજની શાંતિ તથા તેજોમય મુદ્રા જોઈને વિશ્વામિત્ર આશ્ચર્ય-ચકિત થઈ ગયા. તેઓ ન્યાયાલયમાં આવવા માટે પશ્ચાત્તાપ કરતાં મનમાં કહેવા લાગ્યા કે, મેં અહીં આવીને મોટી ભૂલ કરી. જે હું અહીં ન આવતાં, મારા તપોવ્રજ વડે આશ્રમમાં જ તેને શિક્ષા કરત, તો ઠીક થાત; પરંતુ હવે તો મેં જ આવીને એની પાસે ન્યાય માગ્યો છે, એટલે ન્યાય મેળવવા માટે જે નિયમો છે, તે બધાંનું મારે પાલન કરવું પડશે. હું તો એમ ધારતો હતો કે, હું જતાંવેંત જ મારો ક્રોધ ખતાવીને રાજને ભયભીત કરી દઈશ; પરંતુ અહીં આવીને તો મારે વધારે અપમાનિત થવું પડ્યું.

હરિશ્ચંદ્રે વિશ્વામિત્રને આસન આપ્યું. મનવે કાણુમાં રાખી વિશ્વામિત્ર રાજાએ આપેલાં આસનપર બેસી ગયાં. રાજાએ વિશ્વામિત્રનું

સન્માન કર્યું, અને તેમને કહ્યું કે:—મહારાજ! આપ કંઈ બાબતનો ન્યાય માગો છો, હવે આજ્ઞા કરો.

વિશ્વામિત્ર—હું જે બાબતનો ન્યાય માગું છું, તે શું તું નથી જાણતો કે, મને પૂછે છે ?

હરિશ્ચંદ્ર—મહારાજ, ક્રોધ શાન્ત કરો અને વિચારો કે, જે હું જાણતો હોઉં, તો આપને અહીં સુધી પધારવાની તકલીફ કેમ આપતી! હું જાણતો નથી, એટલા માટે આપને આવવું પડ્યું છે અને મેં આપને પૂછ્યું છે.

વિશ્વામિત્ર—જેવો તું જાણ છે, એવો જ હું ચોગી છું. જે જે જાતનો તને રાજ્યને માટે અધિકાર છે, એવો જ અધિકાર મને મારા આશ્રમને માટે છે. આવી સ્થિતિમાં, જેમ તું રાજ્યમાં ગુન્હા કરનારને શિક્ષા કરે છે, તે જ પ્રમાણે હું, આશ્રમમાં ગુન્હા કરનારને શિક્ષા કરી શકું કે નહિ ?

હરિશ્ચંદ્ર—મહારાજ, આશ્રમ રાજ્યસીમાની અંદર જ છે, એટલે ત્યાં અપરાધ કરનાર રાજ્યમાં જ અપરાધ કરનાર તરીકે ગણાય. એવો અપરાધી રાજ્યદ્વારા જ શિક્ષા-પાત્ર થઈ શકે છે, આપ તેને શિક્ષા આપી ન શકો.

વિશ્વામિત્ર—અમારા આશ્રમમાં અપરાધ કરે, અમારી અવજ્ઞા કરે અને અમે તેને શિક્ષા પણ ન કરી શકીએ ?

હરિશ્ચંદ્ર—નહિં મહારાજ, આપને શિક્ષા કરવાનો અધિકાર નથી. આપની અવજ્ઞા કરનાર પણ રાજ્યનો અપરાધી છે. અને અપરાધી-ઓને શિક્ષા કરવા માટે જ મેં રાજદંડ ધારણ કર્યો છે.

વિશ્વામિત્ર—લાગે છે કે, તારા અવનતિનાં દિવસો આવ્યાં છે, એથી તને ઋષિઓની પ્રતિષ્ઠાનું ધ્યાન નથી. જ્યારે તું અમારા

બનાવેલા નિયમો પ્રમાણે રાજકાર્ય કરતો, અપરાધીઓને શિક્ષા કરે છે; તો પછી અમે અમારા આશ્રમના અપરાધીઓને શિક્ષા કેમ ન કરી શકીએ?

હરિશ્ચંદ્ર—આપ લોકોએ બનાવેલા નિયમો જ કહે છે કે, શિક્ષા કરવાનો અધિકાર માત્ર રાજાને અથવા રાજાએ આ કાર્ય માટે નિયુક્ત કરેલા રાજ્યાધિકારીઓને જ છે, બીજાને નહિ. આવી સ્થિતિમાં, મેં ઋષિઓની અથવા આપની કોઈ માન-હાનિ કરી નથી.

વિશ્વામિત્ર—હીક, એક વાત બીજી બતાવ. અમે, અમારી અપરાધિનીઓને તપોબળથી વૃક્ષમાં બાંધી હતી. જો કે, તેઓ અપ્સરાઓ હતી, તથાપિ મારા બંધનને તોડી ન શકી, પણ આ પૃથ્વી પર એક જ મારો શત્રુ પ્રતિદ્વન્દ્વી અને મારી અવજ્ઞા કરનાર એવો છે કે જેણે એ અપ્સરાઓને છોડી દીધી. તે છોડનારો અપગ્રાહી છે કે નહિ અને જો છે, તો તે શી શિક્ષાને પાત્ર છે ?

વિશ્વામિત્રની આ વાત સાંભળતાં જ, હરિશ્ચંદ્રને તે દિવસની વાત યાદ આવી. તે સમજી ગયો કે, ઋષિ પોતાના તપોબળનો પ્રભાવ બતાવતા, આ વાત મારા ઉપર જ કહી રહેલ છે. રાજાએ હસતાં હસતાં, તથા તેના તપોબળ પર કટાક્ષ કરતા કર્ત્યુ-મહારાજ આ વાત તો મારા ઉપર જ છે. કેમ કે, મેં જ કાલે અપ્સરાઓને બંધનમુક્ત કરી હતી પરંતુ તેઓને છોડી દેવામાં, મારો ભાવ આપની સાથે દુશ્મનાવટનો ન હતો, તેમ લડવાનો કે આપની અવજ્ઞા કરવાનો ન હતો. તેઓ લતાવૃક્ષોથી બંધાએલી, દુઃખથી આર્તનાદ કરી રહી હતી, એટલા માટે મેં દયા લાવીને તેમને છોડી દીધી. માત્ર દયા જ નહિ, બલકે મારું કર્તવ્ય પણ છે કે, અધિકાર વગરનો જો કોઈ, કોઈને કેદી બનાવી રાખે, તો તે કેદમાંથી મુક્ત કરીને, તે કેદી બનાવનારને ઉચિત શિક્ષા કરું. મેં તો માત્ર તેઓને છોડી જ દીધી છે અને તે પણ કુરૂક્ષે લાવીને આવી સ્થિતિમાં મારો કાષ્ટ અપરાધ નથી. આ

મુકદ્દમામાં આપ વાદી છો અને હું પ્રતિવાદી છું. એટલે જો આપને યોગ્ય લાગે તો આ મુકદ્દમાનો ન્યાય પંચો મારફત કરી લેવામાં આવે.

હરિશ્ચંદ્રનો જવાબ સાંભળીને, વિશ્વામિત્ર વિચાર કરવા લાગ્યા કે, મેં તો એમ ધાર્યું હતું કે, આ પ્રમાણે તેને પોતાનો અપરાધ કબુલ કરાવી, તેના જ મુખે તેને શિક્ષા કરાવીશ; પરંતુ એણે તો મને જ અપરાધી ઠરાવ્યો અને મને શિક્ષા ન કરી, એ પોતાની કૃપા ખતાવી રહ્યો છે. વિશ્વામિત્રને એ વિચાર આવતાં જ, એવી નિરાશા થઈ કે, જેવી નિરાશા અદાલતમાં મુકદ્દમો હારી જનારને થયા કરે છે. વિશ્વામિત્ર શ્રાંતિમાં પડ્યા કે, જો હું રાજાના કથનને ઉચિત માનીશ, તો એની સભામાં એક રીતે માફ અપમાન થાય છે અને જો ઉચિત નથી માનતો તો છેવટ મારે તેનો અપરાધ તો કબુલ કરાવવો જ જોઈએ.

વિશ્વામિત્ર ફરી પોતાનો ક્રોધ પ્રગટ કરતાં કહેવા લાગ્યા—રાજા ! તેં અપ્સરાઓને છોડી એ તારો અપરાધ છે. આ અપરાધને કબુલ કરવાને બદલે, તું ઉલટો મારા ઉપર જ દોષારોપણ કરે છે, એથી સ્પષ્ટ છે કે, તારામાં અજ્ઞાન છે તપસ્વીઓની બાબતમાં વિધન કરવાનો તને કદાપિ અધિકાર નથી. પરંતુ તેં અજ્ઞાનને લીધે તેને તારો અધિકાર માની લીધો છે. સૂર્યવંશના સિંહાસન ઉપર આવા અજ્ઞાનીએ બેસવું ઉચિત નથી. એટલે તારે તારો રાજ્યશાર ખીજાને આપી દેવો એ જ ઐયરકર છે. અજ્ઞાની મનુષ્ય રાજ્ય કરવા યોગ્ય નથી હોતો એટલા માટે તું તારું રાજ્ય કોઈ ખીજાને આપી દે.

હરિશ્ચંદ્ર—મહારાજ, કોઈ દુઃખીનું દુઃખ મટાડવું, એ મારું કર્તવ્ય છે. મેં કર્તવ્ય અને કફળાની પ્રેરણાથી એ અપ્સરાઓને બંધન : મુક્ત કરી છે. એમાં મારો લેશપણ અપરાધ નથી અને જ્યારે અપરાધ જ નથી, તો, હું કેવળ આપને પ્રસન્ન કરવા માટે, આ કાર્યને અપરાધ માની શકું નહિ. આપ મારો અપરાધ સિદ્ધ કરો, પછી જો હું

અપરાધ કમ્બુ કરીને શિક્ષા ન ભોગવું તો તે માફ અજ્ઞાન છે. અને એ વખતે રાજ્યભાર ખીજના હાથમાં સોંપી દેવો, મને ઉચિત છે. હું ક્ષત્રિય છું નિર્બળ તથા દુઃખીઓની રક્ષા કરવી, એ માફ કર્તવ્ય છે. કર્તવ્યનું પાલન જ જો કદી અજ્ઞાન કહેવામાં આવતું હોય, તો જ્ઞાન કેને કહેશે? એ મારી સમજણમાં આવતું નથી. કોઈ દુઃખમાં પડેલાને દુઃખમુક્ત કરવામાં, કાયર અને નિર્દય લોકો તો ભલે અજ્ઞાન કહે; પરંતુ હયાળુ અને વીરપુરુષો તો તેને જ્ઞાન-જ માનશે, તથા પ્રસંગ આવતાં તેઓ પોતે પણ તેને દુઃખમુક્ત કરવાની પ્રવૃત્તિ કરશે. આપની દૃષ્ટિમાં, જો અપ્સરાઓને છોડી દેવી, એ અજ્ઞાન અને અપરાધ છે, તો આપ પંચોદ્ધારા તેનો નિર્ણય કરાવી લો. જો પંચોદ્ધારે પણ આપની વાતનું સમર્થન કર્યું, તો હું શિક્ષાને પાત્ર છું અને તે સાથે જ રાજપદને માટે પણ અયોગ્ય છું. ઉચિત તો એ હતું કે, અપ્સરાઓને બંધન-મુક્ત કરવાના મારા કાર્યથી આપ એમ ધારીને પ્રસન્ન થાત, કે મેં ક્રોધ કરીને તેમને બાંધી દીધી હતી અને રાજ્યએ પોતાનો રાજધર્મ પાળતાં. તેમને છોડી દીધી, તો તે સાફ જ કર્યું. પરંતુ તેને અહલે આપ મને દુષિત ઠરાવો છો અને માફ અજ્ઞાન બતાવો છો. આપને, આ પરથી વિચારી લેવું જોઈતું હતું, કે જો અપ્સરાઓને છૂટી જવાનું રાજધર્મથી વિરુદ્ધ હતું, તો જો અપ્સરાઓ આપના તપોબળથી બંધાઈ હતી, તે છૂટત જ કેમ? મહારાજ, શાન્તિપૂર્વક વિચાર કરો અને કેાધને દૂર કરો, તો આપને માફ આ કાર્ય અનુચિત નહિ લાગે,

દુરાગ્રહી માણસ, ઉચિત-અનુચિત અને ન્યાય-અન્યાયને જોતો નથી. તે તો કોઈ પણ પ્રકારે પોતાની હઠને જ પૂરી કરવા આહે છે. એ જ પ્રમાણે અહીં પણ વિશ્વામિત્ર, રાજની પાસે અપરાધ કમ્બુ કરાવવાની નિંદ્રા હઠ પકડી રહ્યા છે; પરંતુ રાજ કહી રહ્યો છે કે, હું માત્ર આપને પ્રસન્ન કરવા માટે કદાપિ શુદ્ધ નહિં બોલું. વિશ્વામિત્ર

વિચાર કરે છે કે, જો હું સંતોષ રાખું અને રાજાને કોઈ જાતથી નીચો ન બતાવું, તો આ મારું વધારે અપમાન ગણાશે. અને જો રાજાના કહેવા પ્રમાણે આ વિષયનો નિર્ણય મધ્યસ્થ લોકો મારફત કરાવું છું, તો તે લોકો જરૂર મારા પક્ષને અસત્ય કહેશે. શિક્ષા કરવા માટે, આશ્રમમાંથી અહીં આવવાની એક ભૂલ તો કરી જ છે, હવે જો પંચ મારફત ન્યાય કરાવું છું, તો એ ખીજી ભૂલ ગણાશે. રાજા, આ પ્રમાણે તો પોતાનો અપરાધ કબુલ કરતો નથી. એટલા માટે કોઈ ખીજી ઉપાયથી તેને હેરાન કરવો જોઈએ કે, જેથી તે પોતાનો અપરાધ કબુલ કરી લે. આ પ્રમાણે વિચારીને, વિશ્વામિત્ર કપટયુક્ત પ્રસન્નતા બતાવતાં બોલ્યા-હાં, ત્યારે તે રાજધર્મનું પાલન કરતા, એ અપરાધોને છોડી છે, કેમ ?

રાજા—હાં, મહારાજ, તેઓને દુઃખમુક્ત કરવા સિવાય મારો ખીજો કોઈ આશય ન હતો.

વિશ્વામિત્ર—ઠીક છે, પરન્તુ આ જ પ્રમાણે તું બધી બાબતોમાં રાજધર્મનું પાલન કરીશને ?

હરિશ્ચંદ્ર—જરૂર. જો હું કોઈ જગ્યાએ રાજધર્મના પાલનમાં અસમર્થ રહું, તો પછી રાજા શાનો ?

વિશ્વામિત્ર—રાજધર્મમાં દાન કરવાનું પણ છે. રાજા પાસે કરેલી યાચના ખાલી જતી નથી, આ વાતને તો તું જાણે છે ?

હરિશ્ચંદ્ર—જાણું છું જ એમ નહિ, પણ તેનું પાલન પણ કરું છું.

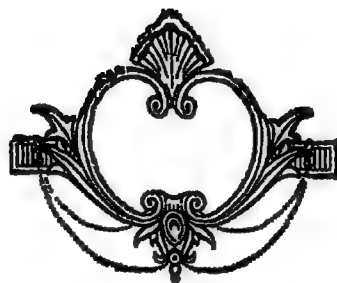
વિશ્વામિત્ર—વારુ, હું યાચક છું, મારી યાચના પૂર્ણ કરીશ ?

હરિશ્ચંદ્ર—આપ યાચના કરો, હું જ્યારે તે પૂર્ણ કરવામાં અસમર્થ રહું, ત્યારે કહેજો.

વિશ્વામિત્ર—હું તારી પાસે સમુદ્ર સહિત પૃથ્વી અને તારા રાજનિવૈભવની યાચના કરું છું.

વિશ્વામિત્રની વાત સાંભળીને, હરિશ્ચંદ્રના મુખ ઉપર પરિવર્તન ન થયું. તેણે એ જ પ્રમાણે પ્રસન્નચિત્તે કહ્યું કે, રાજ્ય તો શું, પણ કદાચ આપ આ શરીરને પણ માંગત, તો એ પણ આપની સેવામાં અર્પણ કરત. રાજ્ય માંગીને તો આપે મારા માથાનો ઘોળો ઓછો કર્યો છે. એને આપવામાં મને શું હરકત છે ?

હરિશ્ચંદ્રે સેવકને પૃથ્વીનું ઋપિંડ અને પાણીની ઝારી લાવવાની આજ્ઞા આપી

ઋપૃથ્વીદાનમાં, માટીના પિંડનું દાન આપવાની પ્રથા હતી. તે આપતી વખતે જેટલી પૃથ્વી આપવી હોય, તેટલી ઘોલવામાં આવતી હતી.

પ્રકરણ ૧૧ મું

રાજ્ય-દાન

દાન, તપ અને સંગ્રામ એ ત્રણેય કાર્ય, વીરતા હોય તો જ થાય છે. જે વીર નહિ, પણ કાયર છે, તે એ ત્રણેમાંથી કોઈ કાર્યને કરી શકતો નથી. પ્રથમથી જ જે શત્રુઓના હથિયારથી, મૃત્યુથી અને ગૃહ-કુટુંબના કષ્ટમય ભવિષ્યથી ભયભીત બને છે, તે સંગ્રામમાં કદાપિ સ્થિર રહી શકતો નથી. શરીરનું દુઃખ, ઠંડી, ઉષ્ણતા અને વર્ષાના દુઃખ સહન કરવામાં અને સાંસારિક મોહ ત્યાગવામાં જે વીર નથી, તે તપ કરી શકતો નથી. એ જ પ્રમાણે જેને પોતાના જ પેટની ચિંતા છે, જેના પર લોભનો પૂર્ણ પ્રભાવ જામી ગયો છે, પોતાનું અને પોતાનાં સ્ત્રી-પુત્રાદિનું ભવિષ્ય દુઃખમય બનવાનો ભય છે, તે દાન કરી શકતો નથી. સારાંશ એ છે કે, દાન કરવું એ પણ વીરતાનું કામ છે, કાયર મનુષ્યો દાન કરી શકતા નથી. જેમ સંગ્રામમાં શૂરાતન ચડવાથી, શત્રુઓના આધાતનો પ્રતિકાર કરવા સિવાય તેને બીજું કંઈ સૂઝતું નથી, હથિયારનું લાગવું, મૃત્યું થવું અને પછી ધરના લોકોનું રડવું, ઇત્યાદિ કશાની તેને ચિંતા હોતી નથી-જેમ તપને માટે શૂરાતન પ્રાપ્ત થવાથી તેને વૈરાગ્ય જ સૂઝે છે-વૈરાગ્યનાં કષ્ટ, સ્ત્રી, પુત્ર, ધર આદિનો વિયોગ સૂઝતો નથી-બરાબર તે જ પ્રમાણે જેને દાનનું શૂરાતન ચડે છે તેને પોતાના ભવિષ્યનાં કષ્ટોની ચિંતા થતી નથી, તેમ તે બીજી કોઈ બાબતનો વિચાર પણ કરતો નથી જો કે, ભવિષ્યનો વિચાર તો વીર પુરૂષો પણ કરે છે, પરંતુ તેઓ ભવિષ્યનાં કષ્ટોનો અનુભવ કરતાં, પોતાના નિશ્ચયથી વિચક્ષિત થતાં નથી.

રાજાને, નિર્જયતાપૂર્વક પૃથ્વી-પિંડ અને પાણીની ઝારી માંગાવતો નોંધ, વિશ્વામિત્ર આશ્ચર્યચકિત થયા. એમણે માન્યું હતું કે, રાજ્ય આપવામાં રાજાને સંકોચ થશે, ત્યારે હું તેને કહીશ કે, અહિં તો રાજ-ધર્મ નથી પાળી શકતો, પછી મારી બાંધેલી અપ્સરાઓને છોડતી વખતે રાજધર્મ કેમ પાળ્યો હતો? અને એ વખતે વિચાર કેમ ન થયો, અને હવે વિચાર કેમ થાય છે? આ યુક્તિથી તેને હેરાન કરીને અપ્સરાઓને છોડવાનો અપરાધ કબુલ કરાવી લઇશ. બસ. મારી વાત રહી જશે, પરંતુ રાજાને રાજ્ય આપતી વખતે પણ નિઃસંકોચ દેખીને વિશ્વામિત્ર વિચારવા લાગ્યા, કે હવે શું કરવું? મને રાજ્ય માંગવામાં તો થોડાક સંકોચ પણ થયો, પરંતુ તેને રાજ્ય આપવામાં જરાપણ સંકોચ થતો નથી. જે રાજ્યને, રાજાના પૂર્વજોએ આત્મ-બલિદાન આપીને સુરક્ષિત રાખ્યું છે, તે રાજ્ય આ એક ક્ષણમાં કોઇ પણ જાતનો વિચાર કર્યા વગર જ, મને આપી દેવા તૈયાર થયો છે! એને બારે અહંકાર છે, પણ હું જોઉં છું કે તેનો આ અહંકાર ક્યાં સુધી રહે છે?

દુરાગ્રહી માણસ, બીજાનું સત્ય અને કર્તવ્યપાલનને પણ અહંકાર સમજે છે. તેમને એ બાબતનો વિચાર થતો નથી કે, પોતાની ખોટી હઠ સિદ્ધ કરવા માટે આ પ્રમાણે ઉપાય કરવો, એ પોતાનો અહંકાર છે, કે 'સત્યપાલન કરવું' એ તેનો અહંકાર છે !

પૃથ્વીનો પિંડ અને પાણીની ઝારી આવી જવાથી, રાજાએ પૃથ્વી પિંડ હાથમાં લઇને, વિશ્વામિત્રને કહ્યું—મહારાજ, હો,

વિશ્વામિત્ર—રાજા, જરા સમજી—વિચારીને રાજ્યદાન કર. સસુદ્ધ સહિત પૃથ્વી આપી દીધા પછી રાજા પાસે શું બચે છે, તેને જરા-જર વિચારી લે.

હરિશ્ચંદ્ર—મહારાજ, વિચારવાનું કામ તો ત્યારે હતું કે જ્યારે હું રાજ્યને કોઇ ખોટા કાર્યમાં આપી દેતો હોત-હું રાજ્યને દાનમાં આપું છું

અને તે પણ આપ જેવા ઋષિને. પછી તેમાં વિચારવાનું શું હોય ?

વિશ્વામિત્ર—રાજ્ય છોડી દેવાથી ગજની શી દશા થાય છે એનો વિચાર કરી લે. તું કદાચહથી તારો અપગ્રધ કબૂલ ન કરતાં, રાજ્ય આપી રહ્યો છે, એ તારું અજ્ઞાન નથી તો શું છે ?

આ પ્રમાણે રાજાને આખું રાજ્ય દાનમાં આપવા માટે તત્પર થયેલો જોઇ પ્રધાન, વિશ્વામિત્ર તથા હરિશ્ચંદ્રની વચ્ચે ઉભો થઇને હરિશ્ચંદ્રને કહેવા લાગ્યો:—મહારાજ, આપ વાતવાનમાં આ શું કરી રહ્યા છો ? કોઇ વાતનો વિચાર કર્યા વગર, કોઇની પણ સંમતિ લીધા વગર, એકલા જ રાજ્ય કેમ આપી રહ્યા છો ? કોઇપણ કામ એકદમ ન કરી નાખવું જોઇએ. કોઇ ક્ષિત્તિ કહ્યું છે કે:—

સહસા વિદધીત ન કિયામચિવેકઃ પરમાપદા-પદમ્ ॥

અર્થાત્—હકેવશ કોઇ કામને ન કરી નાખવું જોઇએ. વગર વિચાર્યું કામ કરવાથી, બહુ મોટી આપત્તિની સભાવના રહે છે.

આપ એ તો વિચારો કે, કોઇપણ બાબત વગર, આખું રાજ્ય વિશ્વામિત્ર ઋષિના હાથમાં સોંપવાથી રાજ્યની કેવી દુર્દશા થશે અને પ્રજાને કેટલું કષ્ટ પડશે ? વાત તો માત્ર, અપ્સરાઓને છોડવાની બાબતનો અપરાધ કબૂલ કરવાની છે અને સંભવ છે કે અપગ્રધ કબૂલ કરવાથી ક્ષમા માગવી પડે. આ નાનીશી વાતને માટે રાજ્ય આપી દેવું એને દૂરદર્શિતા શી રીતે કહી શકાય ?

પ્રધાનનો આ ઉપદેશ સાંભળીને, વિશ્વામિત્રના હૃદયમાં એવા વિચારની પ્રસન્નતાની એક આનંદ-ઉર્મિ પ્રસરી ગઇ કે, જો પ્રધાનના કહેવાથી હરિશ્ચંદ્ર માની જાય અને પોતાની ભૂલ કબૂલ કરી લે, તો આ બધો ઝગડો મટી જાય. પરંતુ વિશ્વામિત્રની આ પ્રસન્નતા વધુ વખત ટકી શકી નહિ; હરિશ્ચંદ્રનો જવાબ સાંભળતાં જ, તે કોઇપણ નિરીક્ષામાં જ ફેરવાઇ ગયો.

હુરિશ્વંદ્ર પોતાના પ્રધાનને કહેવા લાગ્યો:—પ્રધાન, શુભ કાર્યમાં સહાયતા આપવી, એ તમારું કર્તવ્ય છે. વિધન કરવાનું નહિ તમે જરા નીચેના આ ઉપદેશ ઉપર તો વિચાર કરો:—

ધનાનિ જીવિતં ચૈવ, પરાયે પ્રાજ્ઞ ઉત્સૃજેત્ ।
સન્નિમિત્ત વરં સ્વાગો, વિનાશો નિયતે સતિ ॥ } હિતોપદેશ

અર્થાત્—શુદ્ધિમાન મનુષ્ય, પોતાનું ધન તથા પ્રાણ ધીમના લાભને માટે ત્યાગી દે છે. કેમ કે તેનો નાશ તો કોઇ દિવસ થવાનો જ છે. એટલા માટે પરાપકારમાં જ તેનો ત્યાગ કરવો શ્રેષ્ઠ છે.

હું રાજ્યને કદાચ જીગાર પર મૂકું, અથવા કોઈ ધીમનાં કાર્યમાં આપતો હોઉં તો તમારું આ કથન કેટલેક અંશે વ્યાજગ્રી છે, પરન્તુ હું તો તેનું દાન કરી રહ્યો છું. તમારી દૃષ્ટિમાં રાજ્ય એક મહાન્ વસ્તુ છે અને ધર્મ એક પુરુષ વસ્તુ છે; પરન્તુ મારી દૃષ્ટિએ રાજ્ય પુરુષ અને ધર્મ મહાન્ છે. હું ધર્મપાલનને માટે આ રાજ્યને દાનમાં આપી રહ્યો છું રાજ્યને દાનમાં આપવાનો મને અધિકાર છે. એમાં કોઈની સંમતિની જરૂર નથી. રાજ્યને દાનમાં આપવાથી માગ પૂર્વ-જોની કાર્તિ ત્રિલોકમાં ફેલાશે કે, ‘સૂર્યવંશ જ એક એવો છે કે, જોણે રાજ્ય સુદ્ધાં પણ દાનમાં આપી દીધું.’ આ રાજ્યદાનથી સૂર્યવંશના ગૌરવની વૃદ્ધિ થશે. એક કવિએ કહ્યું છે કે:—

સ જાતો યેન જાતેન યાતિ વંશઃ સસુજ્જતિસ્ ।
પરિવર્તિનિ સંસારે સ્મૃતઃ કો વા ન જામતે ॥ } હિતોપદેશ

અર્થાત્—આ પરિવર્તનશીલ સંસારમાં, મરીને બધા જન્મ લે છે, પરન્તુ જન્મ લેવા એનો જ સાર્થક છે કે, જેના જન્મથી વંશની ગૌરવવૃદ્ધિ થાય.

પ્રધાન, હું હઠમાં પડીને રાજ્ય નથી આપતો, બલકે આ યાત્રિક, ક્ષત્રીને માર્ગી રહ્યા છે, ત્યારે આપું છું. હું રાજ્ય આપવાની વાત કહી

ચૂક્યો છું, એટલે તમારું કાંઈપણ કહેવું સાંભળવું નકામું છે. હું હવે મારા નિશ્ચયથી ડગી શકતો નથી. જુઓ, એક કવિએ કહ્યું છે:—

વિદુષાં વદનાદ્વાચઃ સહસા યાન્તિ નો બહિઃ ।
યાતાશ્ચેજ પરાજ્ઞન્તિ દ્વિરદાનાં રદા દ્વ ॥ } હિતોપદેશ

અર્થાત્—વિદ્વાન મનુષ્યના મુખથી એકદમ કોઈ વાત નીકળતી નથી. અને જો નીકળી તો, જેમ હાથીના દાંત બહાર નીકળ્યા પછી ફરી મ્હોંમાં પાછા પેસતા નથી, તે મુજબ પાછી ફરતી નથી,

હવે, જો અપરાધ કબ્જ કરવાનું કહેતા હો તો, હું જુહું તો કોઈપણ વખતે કે કોઈપણ સ્થિતિમાં બોલી શકીશ નહિ. હવે રહી પ્રજાની વાત, તો જો પ્રજામાં શક્તિ હશે, તો તે વિશ્વામિત્રને પોતાને અતુકૂલ બનાવી લેશે. પ્રજાથી વિરોધ કરીને નાન એક ક્ષણ પણ ટકી શકતો નથી. તેમ એવા નાનને, પ્રજા રહેવા દેતી પણ નથી. એટલે આ આખતમાં પણ કોઈ વિચારવા જેવી વાત નથી.

પ્રધાન ! હું રાજ્ય વિશ્વામિત્ર ઋષિને આપી રહ્યો છું, કોઈ બીજાને તો રાજ્ય માંગવાની હિંમત પણ થતી નથી. તેઓ પોતાનું રાજ્ય છોડીને આવ્યા છે, એટલે રાજ્યકાર્યથી પણ જ્ઞાન છે. એ જ કારણ છે કે તેમણે મારું રાજ્ય માગ્યું છે. રાજ્ય આપવામાં મને કાંઈ નુકશાન નથી; હાનિ તો એમને છે, કે જેઓ રાજર્ષિપદ છોડીને ફરી રાજ્ય કરવા ઇચ્છે છે. આ રાજ્ય આપવા-લેવામાં ગંભીર નુકસાન રહેલું છે, જે હાલ અપ્રગટ છે. જો એમ ન હોત, તો આ રાજર્ષિ કે જેમણે પોતે જ પોતાનું ગાજપાટ છોડી દીધું છે, પછી રાજ્ય કરવાની ઇચ્છા કેમ કરે ? એવા મોટા પુરૂષોની રાજ્ય કરવાની ઇચ્છા થઈ તો સમજવું કે એમાં કાંઈ ભેદ છે. પ્રધાન રાજ્ય આપવામાં આપણી જરાપણ હાનિ નથી, બલકે લાભ જ છે. લાભ શું છે તે આગળ ઉપર જણાશે. ધર્મ અને સત્ય ઉપર વિશ્વાસ રાખો અને આ ઉત્તમ કાર્યમાં વિઘ્ન ન નાખો.

રાજાની વાત સાંભળીને પ્રધાન તો ખેસી ગયો, પરન્તુ વિશ્વા-
મિત્ર વિચારવા લાગ્યા કે, આ રાજાએ તો મને રાજર્ષિપદ ઉપરથી
પણ નીચે ઉતારવાનો વિચાર કર્યો. તે પોતાનું રાજ્ય આપીને, મને
ત્યાગીમાંથી ભોગી બનાવી રહ્યો છે. મેં રાજ્ય માંગીને ઠીક ન કર્યું,
અને હવે જો હું તે ન લઉં તો રાજાની પહેલી વાત સાચી થાય છે
કે, મેં અપ્સરાઓને દયા અને રાજધર્મથી છોડી. મારે તો તેનું અભિ-
માન દૂર કરવું છે. એમ કરવામાં મારું રાજર્ષિપદ જાય છે તો
જાણે જાય, પરન્તુ મારી વાત જવા દ્રષ્ટ નહિ અને તેનું અભિમાન
પણ રહેવા દ્રષ્ટ નહિ. એ રાજ્ય તો આપી રહ્યો છે, તો હું તેની
પાસેથી રાજ્ય લઇ લઉં અને પછી બીજા દાનાદિમાં ફસાવું; ત્યારે
જ તેની શુદ્ધિ ઠેકાણે આવશે પછી તો તે એકવાર નહિ, પણ દશવાર
પોતાનો અપરાધ કબુલ કરશે. આમ એનું અભિમાન નહિ જાય.

વિશ્વામિત્ર અહીં આવીને, ન્યાય માંગવાની અને બળી રાજ્ય
માંગવાની વાતો પર મનમાં ને મનમાં પશ્ચાત્તાપ તો કરતા જ હતા,
પણ પોતાનો દુરાસક્તિ છોડવા તે તૈયાર ન હતા એમ કરવામાં તે
પોતાનું અપમાન સમજતા હતા. એ માટે પોતાનું રાજર્ષિપદ ગુમાવીને
પણ, રાજા પાસે પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે તેનો અપગ્રહ કબુલ કરાવવા
માગે છે. તેઓ, પોતાની હાનિ કરીને, રાજર્ષિપદથી બ્રહ્મ બનીને પણ
રાજાને હલકો બનાવવાના ઇચ્છુક છે. કવિએ સાચું જ કહ્યું છે કે:—

સાહુ સન અરુ કુષ્ટ જન, દુનકો ચહી સ્વભાવ ।

સાલ સિંચાવેં આપની પર બંધન કે દાંવ ॥

પર બંધન કે દાંવ, સાલ અપની સિંચાવેં,

મૂઠ કાટ કે ફવે સર ને વાજ ન આવેં ॥

કહે ગીરધર કવિરાય જરેં આપની કટાઈ,

જલમેં પરિ સરિ નયે, સર છાંદી ન સુદાઈ ॥

આજે પણ ધણા લોકો, ખીજને ફસાવવા માટે, તેમને સળ કરાવવા માટે, પોને માર ખાતાં, જેલ જતાં અને કબૂત ભોગવતાં સાંભળવામાં આવે છે. એ દુષ્ટોના સ્વાભાવિક લક્ષણો છે કે, તેઓ પોતે દુઃખ ભોગવાને પણ ખીજઓને દુઃખ આપે છે. એ જ પ્રમાણે અહીં હરિશ્ચંદ્રને અપમાનિત કરવા માટે વિશ્વામિત્ર, પોતાના રાજર્ષિપદને પણ છોડી દેવા તૈયાર થયા છે. આ વખતે તેને જેટલી ચિંતા રાજને દુઃખમાં ધક્કેલવાની છે, તેટલી ચિંતા રાજર્ષિપદની નથી. વિશ્વામિત્રે હરિશ્ચંદ્રને કહ્યું:—જો, રાજ બરાબર વિચાર કરી લે પછીથી પશ્ચાત્તાપ કરવામાં કાંઈ ફાયદો નથી. અવિવેકથી ઉતાવળમાં આવી જઇને જે કામ કરવામાં આવે છે, તેનું દુઃખ છાંદગીભર ભૂલાતું નથી. એ માટે કોઇ કવિએ કહ્યું છે કે:—

गुणवद्गुणवद्वा कुर्वता कार्यमादौ, परिणतिरवधार्या यत्नतः पण्डितेन ।

અતિરમસકૃતાનાં કર્મણામાભિપત્તે-ર્ભવતિ હૃદયદાહી શલ્યતુલ્યો વિપાકઃ॥

અર્થાત—કાંઈ કામ ગમે તેવું સાફ કે ખોટું કેમ ન હોય, પણ કામ કરનાર બુદ્ધિમાને, પહેલાં તેનાં પરિણામનો વિચાર કરીને જ તે કામમાં પડવું જોઇએ. કારણ કે વગર વિચારે ઉતાવળથી કરવામાં આવેલા કાર્યનું ફળ મરણ પર્યંત હૃદયને બાળે છે અને કાંટાની જેમ ખટક્યા કરે છે.

હરિશ્ચંદ્ર—મહારાજ, પશ્ચાત્તાપ તો ખોટું કામ કરવાથી થાય છે, સત્કાર્યમાં કંઈ જાતનો પશ્ચાત્તાપ ? ધન અને રાજ્ય, એ બધું પરિવર્તનશીલ છે, એની સ્થિતિ હમેશાં સરખી રહેતી નથી. કાંઈ કવિએ કહ્યું છે કે.—

दान, भोग अरु नाश, तीन होत गति द्रव्यकी,

नाहिन है को बाल, वहां तीसरी बसत है ॥

અર્થાત—દાન, ભોગ અને નાશ એ ત્રણ ધનની ગતિઓ છે. જે પોતાના ધનને દાનમાં વાપરતો નથી, ઉપભોગમાં ખર્ચતો નથી, તેના ધનની ત્રીજી ગતિ નાશને પામવાની છે.

મહારાજ, જો આ રાજ્ય કોઈ સુકૃત્યમાં જાય તો આનંદની વાત છે, તેમાં પશ્ચાત્તાપની ક્યાં વાત છે ? હું આપને પ્રસન્નમને સાગરસહિત પૃથ્વી અને રાજ-પાટ આપું છું, આપ તેનો સ્વીકાર કરો.

જ્યારે વિશ્વામિત્રે જોયું કે, તે પોતાના નિશ્ચય ઉપર દૃઢ છે, ત્યારે ક્રોધાયમાન થઈને તે બોલ્યા:—જેઈ છું કે તું કેવો દાની છે ? ઠીક લાવ.

હરિશ્ચંદ્રે પૃથ્વીપિંડ વિશ્વામિત્રના હાથમાં આપતાં કહ્યું:—‘ઇદં ન મમ’ અર્થાત્ આ પૃથ્વી હવે મારી નથી. હું મારી સત્તા ઉઠાવી લઈને વિશ્વામિત્ર ઋષિની સત્તા સ્થાપિત કરું છું. વિશ્વામિત્રે રાજ પાસેથી પૃથ્વીનો પિંડ મેળવીને, આશીર્વાદ આપ્યો—‘સ્વર્ગિત ભવઃ’ અર્થાત્ તારું કલ્યાણ થાઓ.

પૃથ્વીનો પિંડ લઈને, વિશ્વામિત્રે વિચાર કર્યો કે, હવે આ રાજ્યમાં તો તેવું કંઈ રહ્યું નથી, એટલે તેને કોઈ બીજી બાબતમાં ફેરવવું, ત્યારે જ મારી ઇચ્છા પૂર્ણ થાય. તેમણે હરિશ્ચંદ્રને કહ્યું:—રાજ, તો જેવું દાન આપ્યું છે તેવું આજ સુધીમાં કોઈ બીજાએ આપ્યું નથી. પણ દાન આપ્યા પછી દક્ષિણા અવશ્ય આપવી પડે છે દક્ષિણા વગર દાન કહેવાતું નથી. જેટલું બારે દાન તો આપ્યું છે, તેટલી દક્ષિણા પણ આપવી જોઈએ.

હરિશ્ચંદ્ર—હા, મહારાજ, દક્ષિણા પણ લો. પ્રધાન ! ખજાનામાંથી એક હજાર સોનામહેરો લાવી આપો.

અનેક દાવમાં હારી ગયેલા જુગારીને, એક દાવ જીતવાથી જેટલી પ્રસન્નતા થાય છે, તેટલી જ પ્રસન્નતા વિશ્વામિત્રને હરિશ્ચંદ્રની આ વાત સાંભળીને થઈ, તે મનમાં ને મનમાં કહેવા લાગ્યો, કે હવે આ ખરાબર ફેરવ્યો. હવે તેની શુદ્ધિ ઠેકાણે લાવી દઉં છું. તેઓ કારણ ન મળવાથી જે ક્રોધને ખરાબર પ્રદર્શિત કરી શક્યા ન હતા, તે ક્રોધને પ્રદર્શિત કરવા માટે હવે તેમને કારણ મળી ગયું. તેઓ ક્રોધ પ્રદર્શિત

કરતાં કહેવા લાગ્યા:—તેં મને તારું રાજ-પાટ દાનમાં આપી દીધું છે અને હવે શું મારી મસ્કરી કરે છે ?

હરિશ્ચંદ્ર—કેમ, મહારાજ ?

વિશ્વામિત્ર—ન્યારે તેં રાજ-પાટ મને દાનમાં આપી દીધું, તો પછી ખળના ઉપર તારો શો અધિકાર રહ્યો કે, જે તું તેમાંથી દક્ષિણા આપવા માટે સોનામહોરો મંગાવી રહ્યો છે ? રાજ્ય અથવા તેનાં વૈભવો ઉપર હવે તારો શો અધિકાર છે ? તું માત્ર તારા શરીર અને તારાં સ્ત્રી-પુત્રનો માલીક છે, તારા ઉપર કે તારાં સ્ત્રી-પુત્ર ઉપર જે કંઈ દાગીનાં છે તે પણ મારાં છે. આવી પરિસ્થિતિમાં શું તું મારું જ ધન મને દક્ષિણામાં આપે છે ? હું એટલા જ મટે રહેતો હતો કે, તું સૂર્યવંશમાં ઉત્પન્ન તો થયો, પરંતુ તારામાં અજ્ઞાન છે. પહેલાં તો તે અપ્સરાઓને છોડવાની અને પછી હઠ કરીને પોતાનો અપરાધ ન માનવાની અજ્ઞાનતા કરી, પછી તારી દાનવીરતા દેખાડવા માટે રાજ્ય આપવાની અજ્ઞાનતા કરી અને હવે આપેલાં દાનમાંથી જ લઇને દક્ષિણા આપવાની અજ્ઞાનતા કરવા ઇચ્છે છે ? મને તારી આ અજ્ઞાનતા ઉપર દયા આવે છે, એટલે તને ફરી કહું છું કે, તારી ભૂલ કમુલ કરી લે, નહિંતો તારે ભારેમાં ભારે કષ્ટો સહેવાં પડશે.

વિશ્વામિત્રની આ વાન સાંભળીને, હરિશ્ચંદ્ર પશ્ચાત્તાપ કરવા લાગ્યો કે, ખરી રીતે હવે ખળના ઉપર મારો શો અધિકાર છે, કે જેમાંથી હું ઋષિને સોનામહોરો આપી શકું ! તેણે વિશ્વામિત્રને કહ્યું—મહારાજ ! આ ભૂલ તો મારાથી અવશ્ય થઈ, એ માટે હું આપની ક્ષમા માગું છું. હવે રહી દક્ષિણાની વાત કે, મેં એકહઝર સોનામહોરો દક્ષિણામાં આપવાનું કહ્યું છે, એ સોનામહોરોનું મારા ઉપર આપનું ઋણ છે. હું કોઇ ખીજા ઉપાયે આપનું એ ઋણ ચૂકવી આપીશ.

આ પ્રમાણે હરિશ્ચંદ્રને નમ્ર જોઈ વિશ્વામિત્રને એ આશા થઈ કે

સંભવ છે કે, હવે તે સમજાવવા-જુઝાવવાથી પોતાનો અપરાધ કબૂલ કરી લેશે. જો તે પોતાનો અપરાધ કબૂલ કરી લે, તો હું રાજ્યની ખટપટથી પણ બચી જાઉં અને મારું રાજર્ષિપદ પણ રહે. તેમણે હરિશ્ચંદ્રને કહ્યું:—રાજા, આ વાતનો તો વિચાર કર, કે એટલી સોના-મહોરો તને ક્યાંથી મળશે? શું એ માટે તું બીખ માંગશે? અને જો બીખ માંગવા પણ ધારીશ, તો ક્યાં માંગીશ? હું તો તને મારા રાજ્યમાં રહેવા પણ નહિ દઉં ?

હરિશ્ચંદ્ર—મહારાજ ! ઇક્ષ્વાકુવંશી આપવાનું જાણે છે, માંગવાનું જાણતો નથી.

વિશ્વામિત્ર— તો પછી શું કરીશ કે તને મહોરો મળશે ?

હરિશ્ચંદ્ર—જો આપ આ વખતે મહોરો લેવા ઇચ્છતા હો, તો આ વખતે તો મારી પાસે માગ શરીર સિવાય બીજું કંઈ નથી. જો આપ મારા શરીરથી કોઈ પ્રકારે આપનું આ ઋણ વસૂલ કરી શકતા હો, તો તે માટે હું સહર્ષ તૈયાર છું. નહિ તો, મારા પૂર્વજોએ કાશી ક્ષેત્રને રાજ્યથી એટલા માટે જુદું રાખી મૂક્યું છે કે, વૃદ્ધાવસ્થામાં રાજ્યત્યાગ કર્યા પછી ત્યાં સ્વતંત્રતા પૂર્વક જીવન વીતાવી શકાય. જો, તમે પૂર્વજોની આ નીતિનું ઉલ્લંઘન ન કરો અને કાશી ક્ષેત્રને પૂર્વવત્ રાજ્યથી જુદું જ રાખો, તો હું ત્યાં કોઈ ઉદ્યોગ કરીને, આપને એક મહિનામાં એક હજાર સોનામહોરો ચૂકવી આપીશ. મેં એક હજાર સોનામહોરો આપવાનું વચન આપ્યું છે, એટલે તે ચૂકાવવા માટે મને અવકાશ મળવો ઉચિત છે. આપ ગજનીતિસ છો, એટલે મને વિશ્વાસ છે કે, આપ મને એ માટે અવકાશ આપશો, તે સાથે જ કાશીક્ષેત્રને રાજ્યથી પૃથક્ રાખવાની પૂર્વજોની નીતિનું પણ અવશ્ય પાલન કરશો જ.

વિશ્વામિત્ર—વિચારે છે કે, જો હું કાશીક્ષેત્ર પર મારી સત્તા-સ્થાપું છું તો આ કાર્ય રાજ્ય ધર્મથી વિરુદ્ધ થશે. એ સિવાય જો રાજાને

એક હજાર સુવર્ણ સુદ્રા આપવાને માટે અવકાશ નથી આપતો, તો નીતિનો પણ ભંગ કરું છું અને સંસારમાં અપયશ પણ થાય છે. એમ વિચારીને, તેઓ રાજાને ફરી કહેવા લાગ્યા:—રાજા! હજી પણ સમજી જા, એક હજાર સુવર્ણ મહોરો, તારે માટે કાશીમાં ક્યાંય દાટેલી નથી, કે જે તું કાઢીને લાવી આપે. ઉદ્યોગથી, એક મહિનામાં એક હજાર સોનામહોરો પ્રાપ્ત કરી લેવી મુશ્કેલ છે. એટલા માટે હું તને ફરી સમજાવું છું કે, તારો, અપરાધ કબૂલ કરી લે, જેથી તારું રાજ્ય પણ તારી પાસે રહે અને ધર છોડીને દુઃખમાં પણ ન પડવું પડે. તારી હઠને છોડી દે. તારી આ હઠ તને ખરાબ કરશે.

હરિશ્ચંદ્ર—મહારાજ, મારી તો કાંઈ હઠ નથી. હઠ તો આપની છે. આપ બતાવો કે, કષ્ટનાં ભય અને રાજ્યના લોભે હું સત્યનો લોપ કરીને જીતું બોલું અને જે કાર્ય અપરાધ નથી તેને અપરાધ માનું, એ કેમ બની શકે? એમ કરવું એને ધર્મ કહી રીતે ટહી શકાય? આ રાજ્યને આજ સુધી કોઈ પોતાની સાથે ન લાઇ જઇ શક્યું અને હું પણ તેને મારી સાથે લાઇ જવા માટે સમર્થ નથી. એના ઉપયોગનો આવો સુવર્ણ અવસર ફરી ક્યારે મળશે, કે આપના જેવા ઋષિને હું તે દાનમાં આપું અને માગ ઉપર એક હજાર સુવર્ણ મહોરોનું ઋણ લઉં? આપની કૃપાવડે મને કોઈ પ્રકારનું કષ્ટ થશે નહિ, બલકે ઋણની ત્રિંતાથી હું ઉદ્યોગી બની જઇશ. એટલી સોનામહોરો એક માસમાં ક્યાંથી આવશે એ વાત રહી, પરન્તુ ઉદ્યોગી માણસને કોઈ પણ કાર્ય કોઈપણ સમયે મુશ્કેલ નથી, મેં તો એક મહિનાનો સમય માંગ્યો છે.

વિશ્વામિત્ર—હીક, તું તારી હઠને ન છોડ અને જો કે તારે કેવાં કેવાં કષ્ટોમાં પડવું પડે છે અવધપતિ મહારાજા વિશ્વામિત્ર તને આજ્ઞા આપે છે કે, તું તારી સ્ત્રી અને પુત્રની સાથે, આજે જ આ નગરનો ત્યાગ કરી દે. તને તારી સાથે એક પણ પૈસાની કીંમતની વસ્તુ લાઇ

જવાનો અધિકાર નથી. દક્ષિણની બાજતમાં પણ, હું મારો નિર્ણય સંભળાવી દઉં છું કે, તું એક મહિનાની અંદર એક હજાર સોના-મહોરો મને આપી દેજે. એક માસથી, એક દિવસની પણ વધારે ઢીલ કરવાનો તને અધિકાર નથી. જો ત્રીશ દિવસોને બદલે એકત્રીશમો દિવસ પણ થયો અને તેં એક હજાર સોનામહોરો ન આપી, તો હું મારા શ્રાપથી તને કુળ સાથે ભસ્મ કરી દઇશ. તને એ કહેવાની જરૂર નથી કે, તપસ્વીનો શ્રાપ કદાપિ મિથ્યા જતો નથી.

વિશ્વામિત્રની વાત સાંભળીને, હરિશ્ચંદ્ર મક્કમ થયો અને કહેવા લાગ્યો કે, આપની આજ્ઞા શિરોધાર્ય છે હું હવે આપની આજ્ઞા પાળવા માટે જાઉં છું અને આપને આ એક પ્રાર્થના કરું છું, કે અવધરાજ્યની પ્રજાએ આજસુધી જે આનંદમાં દિવસો વ્યતીત કર્યા છે. તે જ આનંદ આપ પણ તેને પ્રદાન કરશો. અને એ નીતિનું અનુસરણ કરજો કે જેથી પ્રજા સુખી રહે. પ્રજાની ખુદ્ધિ અદ્ય હોય છે, એથી તે રાજાને આશ્રિત છે. રાજા તેના પિતા તુલ્ય છે, અને હંમેશાં તેના પાલનની ચિંતા કરે છે. પ્રજાથી અપરાધ થવો સ્વાભાવિક છે, એટલા માટે આપ તેના પર દયા કરજો અને એવો ક્રોધ ન કરશો કે વાતવાતમાં તેને બાળીને ભસ્મ કરી દેવામાં આવે નહિ તો પ્રજા બગડી જશે.

રાજાની આ વાત સાંભળતાં તો, વિશ્વામિત્રનો ક્રોધાગ્નિ ભભૂકી ઉઠ્યો. તેઓ કહેવા લાગ્યા:—શુ તું મને રાજ્ય કરવાનું શીખવે છે ? કે મારામાં એટલું પણ જ્ઞાન નથી કે, તને શીખવવાની જરૂર પડી ? જેના બનાવેલાં નિયમો પ્રમાણે તેં અત્યાર સુધી રાજ્ય ચલાવ્યું છે. તેને જ તું શીખવવા માટે આજે તૈયાર થયો છે ? જાણતો નથી કે હવે આ રાજ્ય વિશ્વામિત્રનું છે ? જો, વિશ્વામિત્ર જુની જ પ્રથા ઉપર સ્થિર રહે, તો પછી વિશ્વામિત્ર શેનો ? તારે હવે રાજ્ય કે પ્રજાની ચિંતા કરવાની અને એ વિષયમાં કાષ્ટ પણ કહેવાની જરૂર નથી, અમારી

મરજીમાં જેમ આવશે તેમ કરશું. સભાસદગણ, તમે લોકો આજે જાઓ અને કાલે આવો. આજસુધીના સઘળાં નિયમો કાલે બદલી નાખવામાં આવશે અને તેને બદલે મહારાજ વિશ્વામિત્ર નવાં નિયમો પ્રચલિત કરશે.

વિશ્વામિત્રની વાતોથી, સભાસદો પહેલેથી જ ક્રોધાયમાન થઇ રહ્યા હતા, એટલે આ વાત તેમને વધારે અસહ્ય થઇ પડી. તેઓ વિચાર કરવા લાગ્યા કે, આ હમણાં તો ભિખારી હતો, હમણાં જ રાજ્ય મળ્યું છે, રાજ્ય આપનાર પણ અત્યારે અહીં હાજર છે, એટલી જ વારમાં એની આ દશા છે, તો આગળ શું થશે? પોતાના દાતારની સામે પણ જેના કહેવા છતાં પણ લજ્જા કે ખોષ થતો નથી, તો આગળ ઉપર તો તેને કેની પરવા રહેશે? એમ વિચારીને તેઓએ નિર્ભયતાપૂર્વક વિશ્વામિત્રને જવાબ આપ્યો કે, આપ જુના નિયમોને બદલે નવા નિયમો કંઈ રીતે પ્રચલિત કરવા માંગો છો? આપના નિયમો કોણ માનશે? આપ કેના પર રાજ્ય કરશો? આ સભા અને આ પ્રજા, જ્યાંસુધી મહારાજ હરિશ્ચંદ્ર અહીં છે, ત્યાંસુધી જ છે. તેમનું અહીંથી પ્રયાણ થતાં જ, સભા કે પ્રજા કંઈ રહેશે જ નહિ. અમે લોકો દેશ વિદેશમાં જઇને બંધે દુઃખ ભોગવીએ, પણ આપના જેવા અન્યાયી રાજ્યમાં તો કદી રહેશું જ નહિ. જેણે પોતાનું રાજ્ય આપનાંની સાથે આ કંડોરતાનો વ્યવહાર કર્યો છે, તે અમારી સાથે સારો વ્યવહાર કેમ રાખશે? અમે એ જ મહારાજ હરિશ્ચંદ્રની પ્રજા છીએ કે, જેણે પોતાનું રાજ્ય આપી દેવામાં પણ સંકેત ન કર્યો, તો અમને ધરખાર આદિ છોડવામાં સંકેત કેમ થશે? જો આપ અમારા પર રાજ્ય કરવા ઇચ્છો છો તો મહારાજ હરિશ્ચંદ્રે બનાવેલા નિયમો એ જ પ્રમાણે રાખો અને મહારાજ હરિશ્ચંદ્રને અહીંથી ચાલ્યા જવાની આપે જે આજ્ઞા આપી છે તે પાંછી-ખેંચી લો એ બીજી વાત છે કે, મહારાજ હરિશ્ચંદ્રે બનાવેલા નિયમોમાં જો કંઈ દોષ હોય તો તેને આપ દૂર કરો, પણ એ નિય-

મોને તદ્દન ફેરવી નાંખીને, આપ અમારા પર કદાપિ રાજ્ય કરી શકો નહિ. જે પ્રમાણે મહારાજ હરિશ્ચંદ્ર ચાલ્યા જશે, તે જ પ્રમાણે અમે પણ તેમની સાથે ચાલ્યા જઈશું. તેઓ રાજ્યના ભૂખ્યા નથી. આપ પ્રસન્નતાપૂર્વક રાજ્ય કરો, પરંતુ તેમને અહીંથી ચાલ્યા જવાની આજ્ઞા ન આપો. હવે રહી આપની એક હજાર સુવર્ણમહોરો આપવાની વાત. અમે એ સુવર્ણમહોરો અમારી પાસેથી આપને આપી દઇએ છીએ. રાજ્યની સંપત્તિ તો અમારી સંપત્તિ પણ હોઇ શકે છે અને છે પણ, છતાં અમારી સંપત્તિ પર રાજ્યનો કાંઇ અધિકાર નથી. એટલા માટે, આપ એક હજાર સોનામોહોરો અમારી પાસેથી લઇને, મહારાજ હરિશ્ચંદ્રને ઋણમુક્ત કરો અને તેમને અહીં રહેવાની આજ્ઞા આપો. તેમણે ચલાવેલા નિયમોમાં, જે ખરાબ હોય, તેને કાઢી નાખવા ઉપરાંત ખીજા કોઇ પ્રકારનું પરિવર્તન ન કરતાં, આપ આનંદપૂર્વક રાજ્ય ચલાવો. અમારા આ કથન પ્રમાણે કાર્ય કરશો તો અમે આપને સહકાર આપી શકીએ છીએ, નહિતો કદાપિ એમ બની નહિ શકે.

આજના લોકો, જે કદાચ એ વખતે સભાસદ હોત, તો સ્વાભાવિક રીતે વિશ્વામિત્રની હા માં હા મેળવ્યા સિવાય, તેમની વિરુદ્ધ બોલવાની હિમત પણ ન કરત. તેમને તો પોતાના હોદ્દાના રક્ષણની ચિંતા રહેત, સત્ય અથવા પ્રાપ્તો પક્ષ તેમનાથી કદી ન લેવાત. તેઓ તો એ જ વિચારત કે, હરિશ્ચંદ્ર તો રાજ્યથી પદભ્રષ્ટ થયો છે. તેની જગ્યાએ આ રાજ થયો છે, માટે તેના જ કથનનું સમર્થન કરવામાં આપણને લાભ છે. હરિશ્ચંદ્ર તરફનું સમર્થન કરવામાં લાભ નથી, પરંતુ એ વખતના સભાસદો સત્યપ્રિય હતા. સત્યની આગળ તેઓ ધનસંપત્તિ અને માનપ્રતિષ્ઠાને તૃણવત્ સમજતા હતા. એ જ કારણે તેઓને વિશ્વામિત્ર જેવા ક્રોધી અને તપસ્વીના કથનનો વિરોધ કરવામાં પણ ભય ન થયો.

વિશ્વામિત્રે, સભાસદોની વાતો સાંભળીને પોતાની ક્રોધયુક્ત આંખો ખતાવીને તેઓને ડરાવવા ધ્વજ્યુ, પણ તેઓ સત્યની શક્તિથી બળવાન હતા, એટલે વિશ્વામિત્રની આખોથી કેમ ડરે ? વિશ્વામિત્ર તે લોકોને કહેવા લાગ્યા—દુષ્ટો ! તમને ખબર નથી કે હું કોણ છું ? મારી સામે તમારી આ કહેવાની શક્તિ ? જુઓ, હું તમને તેની કેવી શિક્ષા આપું છું, ત્યારે જ તમને ખબર પડશે કે વિશ્વામિત્રની અવજા કરવાનું કેવું ફળ મળે છે ? તમારા લોકોનું કહેવું માનીને, જ્યારે હું હરિશ્ચંદ્રને અહીં રહેવા દઈશ, ત્યારે જ શું મારું રાજ્ય ચાલશે ? તેના રહેવાથી મારી સ્વતંત્રતા શું કાયમ રહેશે અને મારી આજ્ઞાઓનું સંપૂર્ણપણે પાલન થશે ? હરિશ્ચંદ્રને હું અહીં કદાપિ રહેવા દઈ શકું નહિ, તેમ તેના વખતનાં નિયમોને પણ રહેવા દઈ શકું નહિ.

સભાસદ—જ્યારે અમે કહીએ છીએ કે, મહારાજ હરિશ્ચંદ્ર રાજ્યના બૂખ્યા નથી, તેઓ રાજ્ય નહિ કરે, તેઓ તો કેવળ શાંતિથી બેસી રહેશે અને તેમના તરફની દક્ષિણા અમે આપીએ છીએ. તો પછી આપ તેમને શા માટે રહેવા દેતા નથી ? આટલું થવા છતાં પણ આપ તેમને કાઢી મૂકો છો, તો એનો અર્થ એ છે કે આપ તેમને કષ્ટમાં નાંખવા ધ્વજ્યો છો અને તેમની ગેરહાજરીનો લાભ લઈ, આપ પ્રજાને ત્રાસ આપવા માગો છો. પરંતુ આપ ધ્યાન રાખો કે આપની આ આશા દુરાશા માત્ર જ છે.

આ પ્રમાણે સભાસદોના મુખમાંથી જે નીકળ્યું, તે તેઓ બેઠીને પોતપોતાના ધર તરફ ચાલ્યા ગયા. વિશ્વામિત્ર તેમના આ વર્તનથી વિચારવા લાગ્યા કે, મારા સામે કોઈની બેઠવાની હિંમત પણ ચાલતી ન હતી, પરંતુ આજે મારી શક્તિ કયાં અદ્ભુત થઈ ગઈ ? આ લોકો સત્યના બળથી શક્તિવાન છે, એથી જ હું તેમને કાંઈ કરી શકતો નથી.

વિશ્વામિત્રનો સભાસદો ઉપર તો કાંઈ પ્રભાવ પડ્યો નહિ, ત્યારે

તે હરિશ્વર પ્રત્યે જ ક્રોધિત બનીને કહેવા લાગ્યો:—કુટિલ ! તે' ખૂબ માયાળળ રચી છે. રાજ્ય આપીને દાની પણ બની ગયો, મને અપમાનિત પણ કર્યો અને હવે આ પ્રમાણે ખીજાઓથી વિદ્રોહ કરાવીને, ફરીથી રાજ્ય લેવા ઇચ્છે છે ? જો તને ગળ્યનો આટલો મોહ હતો, તો તે' પહેલાં આપ્યું જ શા માટે ? કે હવે આ પ્રમાણે મને આ સલાસદો દ્વારા અપમાનિત કરાવી રહ્યો છે ?

હરિશ્વર—મહારાજ, આપ ખીજના ઉપરનો ક્રોધ પણ મારા ઉપર જ ઉતારશો ? હું આપની પાસે જ બેઠો છું, ક્યાંય ગયો પણ નથી કે પ્રભને આપની વિરૂદ્ધ ઉત્તેજિત કરું. આવી સ્થિતિમાં મારે શો અપરાધ ? મેં તો આપને પહેલેથી જ પ્રાર્થના કરી હતી કે, આપ શાન્તિથી કામ લો પરન્તુ મારી આ પ્રાર્થના પર આપ વધારે ક્રોધી બની ગયા. હવે મને આજ્ઞા આપો અને સંતોષ પામો. હું બનતાસુધી પ્રજાના વિચારો આપને અનુકૂળ બનાવવાના પ્રયત્નો કરીશ.

મહારાજ હરિશ્વર મહેલ તરફ વિદાય થયા. અહીં વિશ્વામિત્ર મનમાં વિચાર કરે છે કે શું મેં હરિશ્વરને શિક્ષા કરી છે ? નહિ, નહિ હું પોતે જ હરિશ્વર વડે શિક્ષા પામ્યો છું. મેં મારા જ મુખે હરિશ્વર દ્વારા શિક્ષા માંગી છે. મેં મારી સ્વતંત્રતા તેની પરતંત્રતાના બદલામાં લીધી છે. મારા ઇશ્વરભજનાદિ કાર્યોમાં, રાજ્યની પીડા ઉત્પન્ન થઇ છે. મેં પોતે જ મારા જ પગમાં રાજ્યની એ બેડીઓ પહેરી લીધી છે, કે જેને હું મહામુશ્કેલીએ તોડી શક્યો હતો. મારી સ્વતંત્રતાનો ઉપભોગ તો તે કરશે, જાણે કે તેને અપ્સરાઓને બંધનમુક્ત કરવાનું ફળ મળ્યું હોય, અને તેની પરતંત્રતા હું ભોગવીશ ? જાણે કે, મને તેમના ઉપર અનુચિત ક્રોધ કરવાની સજા મળી હોય. હરિશ્વર, ખરી રીતે તો તને જ ધન્ય છે, પરન્તુ હું પણ તને સહેજવારમાં છોડી દઈને મારું અપમાન થવા દઈશ નહિ. જે કાર્યનો મેં પ્રારંભ કર્યો છે, તેનો અંત જોયા વિના કદી હું પાછો હટીશ નહિ.

પ્રકરણ ૧૨ મું

મિલન

વિશ્વામિત્ર પાસેથી મહારાજા હરિશ્ચંદ્ર મહેલ તરફ વિદાય થયા. માર્ગમાં તેના મનમાં જે તર્ક વિતર્ક પેદા થયાં હતાં તેનું વર્ણન કરવું મુશ્કેલ છે. તે વિચારે છે કે, આજે મારે એ રાણી પાસે જવાનું છે કે જેણે મને કહ્યું હતું કે, સોનાની પૂંછડીવાળા મૃગશિશુને લાવ્યા વગર મારા મહેલમાં આવશો નહિ. હું તેની ધમ્મી પ્રમાણે આજસુધીમાં સોનાની પૂંછડીવાળું મૃગશિશુ લાવી શક્યો નથી અને આજે તે લાવ્યા વગર જ તેની પાસે જઈ રહ્યો છું, તો તે શું મારો તિરસ્કાર કરશે ? પરંતુ એમ થવું તો સંભવિત નથી. રાણી એવી નિઘ હઠ કરનારી તો નથી, તેમ તે માફ અપમાન કરવા ધમ્મી નથી. જો એમ હોત તો આટલા વખતમાં તેણીના એવા વિચારો કાઢ તે કોઈ રૂપે અવશ્ય પ્રકટ થઈ શક્યા હોત. તેણીએ માફ અપમાન થાય એવી કોઈ વાત આજસુધી કરી નથી. એમ મ લુપ્ત પડે છે કે, તેણીએ મને તેના મોહ-પાસમાંથી મુક્ત કરવા માટે જ એમ ક્યું છે અને મને એવું અસંભવિત કામ સંભવિત કરી બતાવવાની શિક્ષા આપી છે કે, જેવી અસંભવિતતા સોનાની પૂંછડી વાળા મૃગના બચ્ચાને મેળવવામાં છે. રાણી, જો મારી કલ્પનાનુસાર જ તારા વિચારો છે, તો હું તારી પાસે સોનાની પૂંછડી વાળા મૃગના બચ્ચાને જ લઈને આવી રહ્યો છું. રાજ્ય આપવું એ સહેલું કામ નથી, છતાં મેં તારી સહાયતાથી તેને સંભવિત કરી બતાવ્યું છે. શું તું મારા આ કાર્યને સોનાની પૂંછડીવાળું મૃગનું બચ્ચું માનીને સંતોષ પામીશ ? માન કે ન માન, સત્કાર કરે કે

તિરસ્કાર, હવે તો હું તારી પાસે આવું જ છું, પણ શું તું મારા આ કાર્યમાં સમ્મત થઈશ ? તું એમ તો નહિ કહેતો, કે અર્ધા રાત્રીની માલીક હું હતી તમે મારા અધિકારનું રાત્રી કેમ આપી દીધું ? અથવા એમ તો નહિ કહેતો કે રેડિત, જે રાત્રીનો ભાવી અધિકારી હતો, તેના અધિકાર ઉપર કુસારાધાત કેમ કર્યો ? જો, તે માગ આ કાર્યનો દ્રોહ કર્યો તો સમસ્ત પ્રજા તને સાથ આપીને વિદ્રોહ મચાવશે અને આ રીતે મારું નામ કલંકિત બનશે કે પોતાની સ્ત્રીને રાત્રીને માટે ધમકાવી. રાણી ! હવે તો તારી પાસે આવું જ છું, હમણાં જ ખબર પડશે કે, મારી એ આશંકાઓ બાજબી છે કે નિર્મૂળ ! છતાં હું તને રાણી શા માટે કરી રહ્યો છું ? હવે તો તું એ ગરીબની સ્ત્રી છે કે, જેની પાસે એક વખતનું ભોજન પણ નથી જેને રહેવા માટે ધર પણ નથી, બલકે એવી દશામાં પણ જે એક હજાર સોના-મહેરોનો કરજદાર છે, તારા ! આજ તું મને શું કહેશે ? જે ઇચ્છા હોય તે કહેજે, મારે સાબળવું જ પડશે.

આ પ્રમાણે, ચિંતાસાગરમાં ડૂબકીઓ ખાતો હરિશ્ચંદ્ર રાણીના મહેલમાં આવ્યો. ત્યાં પહોંચતાં, દાસીઓ મારફત બાણ્યું કે, રાણી આ વખતે નજીકના બગીચામાં છે. રાજા ચૂપચાપ બગીચામાં ગયો અને એક વૃક્ષની ઓથે બેસી રાણી તથા રોહિતનો ખેલ જોવા લાગ્યો. એ વખતે રાણી, રોહિત સાથે વિનોદ કરી રહી હતી અને સાથે જ તેને શિખામણ પણ આપતી જતી હતી. તે રોહિતને પૂછી ગઈ છે—બેટા તું કોણ છે ? ક્યા વંશનો છે ? વગેરે. બાળક રોહિત, માતાના પ્રશ્નોનો શો ઉત્તર આપે ? તે મૌનપણે માતાના મુખ સામે જોવા લાગ્યો. પુત્રને આ પ્રમાણે પોતાની તરફ જોતો જોઈને રાણી કહેવા લાગી—વત્સ, તું વીર બાળક છે અને વીર-વંશનો છે. ઠીક, તું એ તો રહે કે, તું મારો પુત્ર છે કે તારા પિતાનો ? બાળકે આનો પણ શો જવાબ આપે ?

ત્યારે ગણી જ કહેવા લાગી—એટા ! માતાનું કામ તો માત્ર જન્મ આપીને પાલન કરવાનું જ છે, પરંતુ શક્તિ આપનાર તો પિતા જ છે હું, જે તારી માતા છું, તે પણ તારા પિતાની સેવિકા છે. એટલા માટે હમેશાં પિતાની આજ્ઞાનું પાલન કરવું, કદી ઉલ્લંઘન ન કરવું અને કોઈ દિવસ હૃદયમાં લપ કે કાયરતા લાવરી નહિ.

બાળકના હૃદયપર માતાના શિક્ષણનો જે પ્રભાવ પડે છે, તે સ્થાયી હોય છે. જે શિક્ષણને, શિક્ષકો ધણા વખત સુધીમાં પણ, હૃદયમાં સ્થાયી નથી કરી શકતા, તે જ શિક્ષણને, માતા સહેજમાં જ પોતાના પુત્રના હૃદયમાં સ્થાયી કરી શકે છે. માતાના આપેલા શિક્ષણનો પ્રભાવ એવો હોય છે, કે જે માતા ધારે તો પોતાના બાળકને વીર બનાવે અથવા કાયર, મૂર્ખ બનાવે અથવા વિદ્વાન અને સમ્યક્ચિત્ત બનાવે કે દુશ્ચરિત્ર. માતા, બાળકને બાળપણમાં જ નહિ, બલકે માતાના ગર્ભમાં રહેવાના સમયથી જ, બાળક શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરવા માંડે છે. યુરોપના અદિતીય વીર નેપોલિયન બોનાપાર્ટને માટે ઇતિહાસકાર કહે છે કે, તેની માતાએ નેપોલિયન ગર્ભમાં આવતાં જ, એવી ભાવના ભાવિ હતી કે, મારો પુત્ર સમસ્ત યુરોપને જીતનારો થાય. એને માટે તે સંગ્રામમાં જઈને સંગ્રામ જોતી ધોડાપર ચડીને એકલી વનમાં જતી, સમશાનોમાં જઈને ઉભી રહેતી અને એ પ્રમાણે પોતાના ગર્ભસ્થ બાળકને નિર્ભયતાનું શિક્ષણ આપતી. તેના એ શિક્ષણથી બાળક પણ એવો વીર થયો કે જેણે આખા યુરોપ ઉપર પોતાની વિજયપતાકા ફરકાવી દીધી. શિવાજીની માતાએ, રામાયણ અને મહાભારતની કથા સંભળાવીને પોતાના બાળકને વીરતાનું એવું શિક્ષણ આપ્યું કે, તે જ બાળક આગળ જતાં એક મહાન દેશનો રાજા અને હિન્દુ ધર્મનો રક્ષક બન્યો. સારાંશ એ છે કે માતૃશિક્ષણનો બાળકના જીવન ઉપર મોટો પ્રભાવ પડે છે. જેઓની માતાઓ જ એવી કાયર છે કે, પાંદડું હાલવાથી ભૂતની બીક લાગે

છે અને સભ્યતા, ઉદારતા, નમ્રતા વગેરેનું જ્ઞાન પણ રાખતી નથી. તેમના બાળકો સદ્ગુણોનું શિક્ષણ ક્યાંથી પામી શકે ? અને એવી સ્થિતિમાં જો કદાચ બાળક કાયર, અસભ્ય તથા મૂર્ખ બને, તો એમાં આશ્ચર્ય શું ? અસ્તુ

રાણીની વાતો સાંભળી, રાજની ઘણી ખરી શંકાઓ નાશ પામી. તે મનમાં ને મનમાં કહેવા લાગ્યો—રાણી ! તને અત્યારે એ ખબર નથી કે, મેં તને કંગાળ બનાવી દીધી છે અને જો મુત્ર સાથે તું વિનોદ કરી રહી છે, તેના ભવિષ્યનું કાંઈપણ ધ્યાન રાખ્યું નથી. જોઈ જુ' કે, રાજ્ય આપી દીધાના સમાચાર સાંભળીને તું શું કહે છે ! પરન્તુ પ્રશ્ન તો એ છે કે, આ સમાચાર હું તારા સન્મુખ ક્યા હૃદયે આપું !

રાજ આ પ્રમાણે વિચાર કરી રહ્યો છે, એટલામાં જ રાણીની દૃષ્ટિ ગળ ઉપર પડી. પતિને આ પ્રમાણે છુપાઇને જોતાં ‘એમને કરી પાછો મોહ ધેરી ન લે’—એવો વિચાર કરી રાણીએ શહિતને સંભોવન કરતાં કહ્યું—ખેટા, ચાલો જઇએ. તારે રમવા માટે સોનાની પૂંછડી-વાળું મૃગનું બચ્ચું તો લાગ્યા નહિ અને રમત જોવા માટે આવી ગયા. એમ કહેતી રાણી, શહિતને લઇને ચાલવા લાગી. મહારાજ દરિશ્વર મનમાં—‘રાણી ઉભી રહે, તારા માટે હું સોનાની પૂંછડીવાળું મૃગનું બચ્ચું લાવ્યો તો છું, પરન્તુ તું તે પસંદ કરશે કે નહિ ?’—એમ કહેતા રાજ દોડીને રાણીના માર્ગમાં દબો રહ્યો અને શહિતને ખોળામાં લઇ લીધો. રાણી અત્યારસુધી એમ સમજી રહી છે કે, એમને પુત્ર સ્ત્રીમોહે સંતાપ્યા છે, એટલે તે દ્વિમતવાન બનીને એમ કહેતી કહેતી, માર્ગ કાપતી ચાલી કે, પુત્રને પણ લઇ લો. હું એકલી જ રહીશ. રાણીને આ પ્રમાણે નિર્ભયતાપૂર્વક જતી જોઇને, રાજએ કહ્યું—પ્રિયે ! તારા ! આ વિનોદનો સમય નથી. તમારા ચાલી જાતી, હું દોડીને આગળ આવ્યો તેનું કારણ વિચારે પતિની આં વાત સાંભળીને સ્થિર બની

ગઠ. તે વિચારવા લાગી કે, શું આજે પતિને કોઈ માનસિક દુઃખ છે કે જેઓ આ પ્રમાણે કહી રહ્યા છે? આવી સ્થિતિમાં જો હું તેમની પાસેથી ચાલી નહિ, તો મને ધિક્કાર છે. રાણીને રોકાએલી જોઈ, રાજા પુનઃ કહેવા લાગ્યો:—પ્રિયે તારા ! આજનું મિલન, અનિશ્ચિત સમયને માટે અંતિમ મિલન છે. હવે કોને ખબર છે કે ક્યારે મળીએ ?

રાજાની આ વાતે તો રાણીને કંપાવી દીધી. તે એવી ગભરાઈ ગઈ કે, તેનાં રોમાંચ ખડાં થઈ ગયાં તેણીએ જેવું જ પોતાનું મુખ ફેરવીને, પતિના મુખ સામે જોયું કે તુરત જ તે ગંભીર બની ગઈ, કે આજે પતિનો ચહેરો વાદળાથી ઢંકાયેલ ચંદ્રમા જેવો આટલો મહિન કેમ જણાય છે? તેમના ચહેરા ઉપરથી સ્પષ્ટ છે કે, તેમને આંતરિક પીડા છે. તે દોડીને પતિની પાસે આવી અને દીનતા બતાવતી, તેનો હાથ પકડી નમ્રતાપૂર્વક કહેવા લાગી:—નાથ ! આપે આ શું કહ્યું ? આજનો મેળાપ છેલ્લો મેળાપ શા માટે છે ? શું આ દાસી ઉપર આપ કોપાયમાન થયા છો ? કે આપે કોઈ ખીજ જગ્યાએ જવાનો વિચાર કર્યો છે ? અથવા કોઈ ખીજ કારણથી એવું કરવું પડશે ? પ્રભો ! જલ્દી કહો, આપના આ કથનનો હેતુ શો છે ?

રાણીની આવી નમ્રતા જોઈ, રાજા આશ્ચર્યચકિત બની ગયો. તે વિચારવા લાગ્યો કે, એક ક્ષણ પહેલાં જો રાણી નિજુર બની હતી, તે આ પ્રમાણે મારું દુઃખ જણાવવા માટે કેમ બ્યાકુળ બની ગઈ ? મેં અત્યારમુધી એ નિશ્ચય કરી લીધો નથી કે, રાણી સ્વચ્છહૃદયી છે કે કલુપિતહૃદયી, કૂર છે કે સરળ, અભિમાની છે કે નમ્ર ! ક્યાં તે રીસાઈ હોય તેવી રીતે જઈ ગઈ હતી, અને ક્યાં તે પાછી આવીને આ પ્રમાણે નમ્રતા દર્શાવી રહી છે ! મારા પ્રતિ તેનો આટલો બધો પ્રેમ ! અને તે પણ સુખમાં નહિ; પરંતુ આ વખતે પતિ દુઃખમાં છે એમ જાણીને! હું સમજી છું, કે મને તો દાનનું ફળ તત્ક્ષણ જ મળ્યું છે. જો હું દાન કરીને ન આવત, તો આ સ્ત્રીરત્ન, કે જેને હું પત્થર

સમજી ગયા હતો, તે કેમ જણાત કે તે પત્થર નથી પણ વાસ્તવમાં જીવનરત્ન છે,

રાજાને આ પ્રમાણે વિચારમગ્ન જોઈને, રાણીની વ્યાકુળતા વધારે વધી ગઈ. તે કહેવા લાગી—નાથ, આપ મૌન કેમ છો, મારા પ્રશ્નનો ઉત્તર કેમ નથી આપતા? શું આ દાસી તે વાતને સાંભળવા યોગ્ય નથી, જો એમ છે, તો થોડુંક તો કહો, કે જેથી હૃદયને કાંઈક સંતોષ થાય.

હૃરિશ્ચંદ્ર—પ્રિયે! એવી કંઈ વાત હોઈ શકે, કે જે તમને સંભળાવવા યોગ્ય ન હોય, જો હું તમને જ ન સંભળાવું, તો સંભળાવું કોને! અને તમે ન સંભળો, તો પછી સાંભળશે કોણ? પરંતુ હું એ વિચાર છું કે શી એવી સુખદાયક વાત છે કે હું તમને સંભળાવું? એ વાત તો એવી છે, કે જે સાંભળીને તમે દુઃખી થશો.

તારા—હૃદયેશ્વર, એ તો હું આપની મુખમુદ્રા ઉપરથી જ સમજી ચૂકી છું, કે કોઈ દુઃખ વાત છે; પરંતુ હું આપની અર્ધાંગના છું, એટલે જો તે સઘળાં દુઃખને ન ઉઠાવી શકું, તો ઓછામાં ઓછું અધુરું દુઃખ તો વહેંચી લઉંશ. એટલા માટે આપ નિઃસંકાય થઈ કહો.

હૃરિશ્ચંદ્ર—પ્રાણેશ્વરી! કર્તવ્યને આધીન થઈ, મેં રાજ્યવૈભવ સહિત, સસાગર પૃથ્વી વિશ્વામિત્રને દાનમાં આપી દીધી છે. એમણે મારી પાસે યાચના કરી; હું તેમની યાચના ખાલી જવા દઈને, સૂર્ય-વંશને કલંકિત કેમ થવા દઉં? હવે નથી તો આપણુ ધર રહ્યું, કે ખાર! અને નથી એક ટંક ખાવાનું પણ રહ્યું! બન્ને એક હજાર સોના-મહોરોની દક્ષિણાનું આપણા માથા ઉપર કરજ રહ્યું છે.

તારા—પ્રાણાધાર! શું તેને જ આપ દુઃખની વાત માનો છો? શું આ જ વાત સંભળાવવામાં આપને સંકાય થઈ રહ્યો હતો? હું તો સમજતી હતી કે, કોઈ એવી બાબત બની છે કે, જેને લીધે સૂર્યવંશની સાથે સાથે જ આપને પણ કલંક લાગવાની આશંકા છે. પ્રભો! એ તો મહાનુ હર્ષની વાત છે, આ સાંભળવાથી મને દુઃખ શા માટે થાય?

સસાગર પૃથ્વીનું દાન, ઉપરથી એક હજાર સુવર્ણમહોરોની દક્ષિણા, અને લેનાર વિશ્વામિત્ર જેવા ઋષિ, એથી વધારે સૌભાગ્યની વાત ખીણ કંઈ હોઈ શકે? નાથ! આજે આપે આ દાસીને કૃતાર્થ કરી દીધી, આજે મારું મસ્તકે ગર્વથી ઉભત મન્યું છે કે મારા પતિ સસાગર પૃથ્વીના દાતા છે. સસાગર પૃથ્વીનું દાન કરનારને, રહેવા-ખાવાની ચિંતા થાય એ આશ્ચર્યની વાત છે! સ્વામી, રહેવા ખાવાની ચિંતા તો પશુ પક્ષી પણ કરતા નથી પછી આપણે તો મનુષ્ય છીએ. આપના અટલ સત્યના પ્રભાવથી, સર્વદા આનંદને આનંદ જ છે, આપ કોઈ જાતની ચિંતા ન કરો.

હું મુંધી, રાજાને ચિંતા હતી, કે રાણીને રાજ્યદાનની વાત અસહ્ય લાગી જશે. તે મહાન વિપત્તિની કલ્પનાથી કંપી ઉઠશે અને મારાં આ કાર્યનો વિરોધ કરશે; પરન્તુ રાણીની વાતોને સાંભળતાં જ, રાજાની ચિંતા એકદમ ઉડી ગઈ. તેની જગ્યાએ પ્રસન્નતાની ઝલક દેખાવા લાગી. તે મનમાં ને મનમાં કહેવા લાગ્યો:—તારા, હું તને આજે જ ઓળખી શક્યો છું. હું જાણતો ન હતો કે તું સહાનુભૂતિની સાક્ષાત્ મૂર્તિ છે. મેં રાજ્યનું દાન નથી કર્યું, બલકે તેનો આ તારા રૂપી ત્રિલોકની સાક્ષાત્ સંપત્તિ સાથે બદલો કર્યો છે. પરન્તુ તારા, હમણાં જ તારી ખીણ એક પરીક્ષા ખાકી છે.

હરિશ્ચંદ્રે તારાને કહ્યું:—પ્રાણુવલ્લભે! તમે મારા આ કાર્યનો વિરોધ ન કર્યો, તે માટે હું તમને ધન્યવાદ આપું છું. કારણ કે આગળ જતાં એવી એવી ઓઝો થશે, કે જેઓ, જો પતિ કોઈ આકૃત વખતે તેઓનું એક સાંકળું વચ્ચી દેશે, તો તેઓ તેમનો વિરોધ કરશે, તેમને અપમાનિત કરશે અને ધરમાં કલેશ મચાવી દેશે.

તારા—આર્યપુત્ર! શું હું સુખની જ સાથીદાર હતી? શું હું રાજ્ય સાથે પરણી હતી કે આપની સાથે? જો આપને પરણી હતી, તો મારે માટે આપ મોટા છો કે રાજ્ય? અને જે રાજ્ય આપે દાનમાં

આપ્યું છે, તે-શું મેં દાનમાં નથી દીધું? તો પછી હું વિરોધ શા માટે કરું? ભવિષ્યની સ્ત્રીઓ પૈકી, જેઓ પોતાને પતિની અર્ધાંગનાઓ માનશે, તેઓ તો કદી પતિના કાંઈ ઉચિત કાર્યનો કદી પણ વિરોધ નહિ કરે, અને જેઓ પતિની અપેક્ષાએ સંપત્તિને વધારે મૂલ્યવાન સમજશે, તેઓ પતિ જે કાંઈ ઉચિત કાર્યમાં પણ સંપત્તિનો વ્યય કરશે, તો પણ તેનો વિરોધ કરશે. છતાં એવી સ્ત્રીઓમાં પણ જેઓ શુદ્ધિશાળી હશે, તેઓ મારા ચરિત્રથી કાંઈ ને કાંઈ શિખામણ લેશે જ.

હરિશ્ચંદ્ર—પ્રિયે! તમને, તમારા કુળને અને તમારા માતા-પિતાને ધન્ય છે, કે જેમની તમે પુત્રી છો. એ નગરને ધન્ય છે કે જ્યાં તમારો જન્મ થયો છે. તે સાથે હું પણ ધન્ય છું કે જેને તમારા જેવી સ્ત્રીનો પતિ બનવાનું સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત થયું છે.

તાગ—નાથ, મર્યાદાથી વધારે પ્રશંસા કરવી, એ જેની પ્રશંસા કરવામાં આવે છે તેનું અપમાન છે. એટલે હવે આપ ક્ષમા કરો અને આ સેવિકાની એવી પ્રશંસા ન કરો, કે જે યોગ્ય નથી.

હરિશ્ચંદ્ર—ઠીક, પ્રિયે! હવે આવી વાતોમાં વધારે વખત કાઢવો ઉચિત નથી. કેમકે મારે આજે જ અહીંથી જવાનું છે, અને એક મહિનાની અંદર જ વિશ્વામિત્રના ઋણથી મુક્ત થવાનું છે. જે આ મુદતમાં હું ઋણમુક્ત થઈ ન શકું, તો વિશ્વામિત્ર આપ આપીને મારા કુળનો નાશ કરશે. હું બનાબર સમજું છું કે, ઋણમુક્ત થવાના સમય સુધી, હું તમને તમારા પિતાને ત્યાં પહોંચાડી દઉં.

રાજ્યની આ વાત સાંભળી, રાણીને વજ્રાઘાત સમું કુ:ખ થયું. પરંતુ તેણે પોતાની આ મર્મવેદનાને ધૈર્યથી દબાવતાં કહ્યું—પ્રભો! આપ મને પિતાને ઘેર કેમ મોકલો છો? શું અહીં રહીને, ઋણમુક્ત બનવાનો કોઈ ઉપાય નથી કરી શકાતો?

હરિશ્ચંદ્ર—ના, પ્રિયે! હું હવે અહીં વધારે રહી શકું નહિ, કારણ કે વિશ્વામિત્રની આજ્ઞા, આજે જ રાજ્યથી આત્મા જવાની છે.

તારા—સ્વામિન, તો આપે ક્યાં જવાનો વિચાર કર્યો છે !

હરિશ્ચંદ્ર—કાશી સિવાય ખીણું એકેય એવું સ્થાન નથી, કે જે રાજ્યની બહાર હોય ?

તારા—પછી શું હું કાશી ન આવી શકું ?

હરિશ્ચંદ્ર—પ્રવાસ અને વનનાં દુઃખ તમે સહન કરી નહિ શકો, એટલા માટે તમારે તમારા પિતાને ઘેર જ જવું સાડું છે.

તારા—જીવનસર્વસ્વ, આપ વિચારો કે આપના રાજ્યની બહાર આદ્યા જવાથી, અને મારા આજ રાજ્યમાં પિતાને ઘેર રહેવાથી, વિશ્વામિત્રની આજ્ઞાનું પૂર્ણ રીતે પાલન કેમ થશે ? હું આપની અર્ધાંગના છું. મારા અહીં રહેવાથી, આપનું અર્ધું અંગ રાજ્યથી બહાર ગયું અને અર્ધું અંગ તો અહીં જ રહ્યું. એ ઉપરાંત, જે કષ્ટોને આપ સહન કરી શકો, તે કષ્ટોને હું કેમ સહન ન કરી શકું ? અર્ધું અંગ કષ્ટ સહે અને અર્ધું અંગ સુખમાં રહે, એ ક્યાંનો ન્યાય ? નાથ, હું ખીણું અર્ધું સાંભળી શકું છું, પણ આ વાત આપ ન સંભળાવો. છાયા કાયાની સાથે, કુમુદિની જળની સાથે, ચંદ્રિકા ચંદ્ર સાથે, મને પત્ની પતિની સાથે જ રહેશે, જીદી નહિ. મને આપની સાથે રહેવામાં આનંદ છે, જીદા રહેવામાં નહિ. આપની સાથે રહેવામાં મને જે કષ્ટ પડશે, તે મારા માટે કષ્ટ નહિં, પણ સુખ છે. પરંતુ આપથી જીદા રહેવાથી, સુખ પણ મારા માટે કષ્ટ જ છે. આપના વિના હું વર્ગને પણ તિલાંજલી આપી શકું છું. પરંતુ આપની સાથે નર્કમાં પણ, હું આનંદ જ માનીશ. જળમાંથી બહાર કાઢવાથી માછલીને જેમ સમ્રાજી આનંદદાયક વસ્તુઓ પોતાના જીવન-જળ વગર સુખદાયક નથી લાગતી, તે જ રીતે સ્ત્રીનું જીવન, જે પતિ છે, તેના વિના સ્ત્રીને પણ સમ્રાજી સુખ, દુઃખ જ છે. મારા માટે આપની સેવા એ જ સુખ છે. એવો યોગ ન મળવો એ જ મારા માટે દુઃખનું કારણ છે, એટલે હૈં !

પ્રભો, આ દાસીને આપ આપની સેવાથી વેગળી ન કરો, બાકી જેમ કરવું હોય તેમ કરો.

હરિશ્ચન્દ્ર-પ્રાણાધિકે, હમણાં તમારે મારી સાથે આવવું ઉચિત નથી. હું જ્યાં જઈ રહ્યો છું, ત્યાં રહેવા માટે કોઈ નિશ્ચિત સ્થળ પણ નથી, કે કોઈ ઉલોગનો પ્રયત્ન પણ નથી. તે ઐટલે સુધી કે એક ટંકનું ભોજન પણ પાસે નથી. આવી દશામાં હું તમને મારી સાથે લઈ જઈને કષ્ટમાં પાડવા ઇચ્છતો નથી એ ઉપરાંત તમે જી છો, જી ભતિ સ્વાભાવિક રીતે સુકોમળ છે. તૃષા, ક્ષુધા, માર્ગનાં દુઃખો વગેરે સહન કરવા થોડા જીઓ હોતી નથી. કહાય તમે માર્ગમાં એ દુઃખો સહન પણ કર્યાં, તો કાશી પહોંચીને હું તમારા ખાવા, રહેવા વગેરેની ચિંતા કરું કે ઝણમુક્ત થવાની? આ બધી બાબતો ઉપર વિચાર કરી, તમારે આ વિચારોને બદલી, તમારા પિતાને ત્યાં રહેવું ઉચિત છે. જો કે વિશ્વામિત્રે મારી સાથે જ તને પણ રાજ્યમાંથી ચાલી જવાની આજ્ઞા આપી છે, મરનુ એમની પાસે હું માગી લઈશ, કે તમારે માટે ચાલ્યા જવાનો હુકમ તેઓ પાછો ખેંચી લે અને તમને તમારા પિતાને ત્યાં રહેવાની રજા આપે.

તારા-પ્રાણનાથ, હું આપને પહેલાં જ પ્રાર્થના કરી ચૂકી છું, કે આપની સેવા વિના એક ક્ષણ પણ હું રહી નહિ શકું. મેં જે દુઃખો વેઠ્યાં નથી, તે દુઃખો વેડવામાં આપ સાથી જાણો છો કે, જે આપ તેને વેડી શકશો અને હું વેડી નહિ શકું? જો આપ તે સહન કરવામાં સમર્થ બનશો, તો હું શા માટે સમર્થ બની નહિ શકું? હવે રહ્યો માત્ર મારાં ખાવા-પીવાનો પ્રશ્ન, પણ આ પ્રશ્ન તો આપને માટે પણ છે. ઐટલે જે પ્રમાણે આપ જુખ્યા રહેશો, તે પ્રમાણે હું પણ રહીશ. બલકે આપે જમી લીધા પછી પણ હું ભોજન લીધા વિના આપની સેવા કરી શકું છું. ઐટલું જ નહિ, પણ વન-વન રખડીને, નિદ્રા લીધા વગર, આપની સેવા કરી શકું છું. પ્રભો! ઝણની ચિંતા

આપને જ માત્ર નથી, મને પણ તેની ચિતા છે. કેમકે તે ઋણમાં, અર્ધી રકમની ઋણી હું પણ છું. સુખ વખતે અને લાભમાં તો પત્ની પતિની સાથે રહે અને દુઃખ તથા હાનિ વખતે પતિથી અલગ રહે, એ મનુષ્યોચિત્ત ધર્મ નથી. કોઈ કવિએ કહ્યું છે:—

પ્રારમ્ભે કુસુમાકરસ્ય પરિતો, યસ્યોલ્લસન્મજ્જરી ।

પુજ્ઞે મન્જુલગુણિતાનિ રચય-સ્તાનાતનોરુસવાન્ ॥

તસ્મિન્નય રસાલશાંખિનિ દશાં, દૈવાત્ કૃશામચ્ચતિ ।

ત્વં ચેન્મુચ્ચસિ ચચ્ચરીક! વિનયં, નીચસ્ત્વદન્યોઽસ્તિ કઃ ॥

અર્થાત્—હે ભ્રમર, વસંત આવતાં જ જ્યારે આંખમાં કળીઓ ખીલી ઉઠી, ત્યારે તો તે તેની ચારે બાજુ મધુર ગુંગરવ કરતાં કરતાં, ખૂબ મળ લીધી. ક્ષેત્ર દૈવવશાત્ આંખના વૃક્ષને કૃશ થઈ જતાં-પુષ્પ-વગરનું થઈ જતાં, જે તું તેની સાથે પ્રેમ નહિ રાખે, તો તારાથી વધારે નીચ ખીણું કોણ હોય ?

સ્વામી, જ્યારે ભ્રમર પણ એવું કરવાથી નીચ ગણાય છે, તો પછી મનુષ્ય અને ખાસ કરીને પત્નીનો એવો વ્યવહાર કેમ કરીને ઉચિત કહી શકાય ? નાથ, હું ક્ષત્રિય કન્યા છું, વીરપત્ની છું અને વીરમાતા છું કષ્ટોના ભયથી, હું આપની સેવાનો ત્યાગ કદી કરી શકતી નથી. પ્રાણવલ્લભ, ક્ષત્રિય લોકો આપવાનું જાણે છે, યાચના કરવાનું જાણતા નથી. યાચના કરવી એ ક્ષત્રિયોચિત કામ નથી. છતાં, આપ મારા રહેવાને માટે, વિશ્વામિત્ર પાસે લીખ માગે, એ સૂર્યવંશી રાજા અને સસાગર પૃથ્વીના દાતાને માટે તો વધારે કલંકની વાત છે. આપ મારે માટે વંશને કલંક લગાડો, તે તો તદ્દન અનુચિત છે. એટલા માટે, કૃપા કરીને આપ એવી નિષ્કૂર આજ્ઞા ન આપતાં, આ દાંસીને આપની સેવામાં સાથે જ રાખો. આ સેવિકા, આપની સેવા વગર તેનું જીવન ટકાવી નહિ શકે, તેમ પતિ વિયોગની અપેક્ષાએ મૃત્યુને પણ ખરાબ ઓનતી નથી.

હરિશ્ચંદ્ર—પ્રિયે, સોનાની પૂંછડીવાળા મૃગશિશુને હું ન લાવું ત્યાં સુધી તમે મને મહેલમાં આવતો પણ રોક્યો હતો એ ક્યા ! અને અત્યારે આ પ્રમાણે સાથે આવવાનું કહી રહ્યા છો એ ક્યા ?

તાગ—નાથ, એ વાન તો હું જુલો જ ગઇ હતી. આપે એ વાતને ઠીક યાદ આપી. આપ સોનાની પૂંછડીવાળા મૃગશિશુને લઇને જ આજ પધાર્યા છો, એથી માગે પ્રતિજ્ઞા પૂરી થઇ ગઇ શું રાજ્યનું દાન કરવું એ કોઇ સાધારણ કાર્ય હતું ? આપે, આ સોનાની પૂંછડીવાળા મૃગશિશુના જેવું અસંભવિત કામ સંભવિત કરી બતાવ્યું, પછી હવે મારી પ્રતિજ્ઞા અપૂર્ણ કેમ કહી શકાય ? પ્રભો ! મેં આપની સાથે જે નિષ્કુરતાનો વ્યવહાર કર્યો હતો, તે એ હેતુથી કે, આપ અસંભવિત કાર્યને પણ સંભવિત કરી બતાવે. મારી આ અભિલાષા પૂર્ણ થઇ હવે હું આપની પામે એ નિષ્કુર વ્યવહારની દામા માગું છું.

હરિશ્ચંદ્ર—તારા ! હું આજ તમને જોગણી શક્યો કે, તમે કોણ છો, માગ પ્રતિ તમારા હૃદયમાં કેવો ભાવ છે અને માગ હિતને માટે તમે તમારા સ્વાર્થને કેવી રીતે ટાકર મારી શકો છો ! કોઇ ખીછ સ્ત્રી, તમારી બગાળરી કરવા માટે, યુવા-સ્થાનાં પતિમુખ છેડવામાં અને આ પ્રમાણે ત્યાગ બતાવવામાં કદાપિ સમર્થ નથી બની શકતી. જો કે, મેં મારા રાજ્યનું દાન કરી દીધું છે, તથાપિ તેના કળસ્વરૂપે તમે મને પ્રાપ્ત થયા છો. તમે મારે માટે અમૃત્ય હો, મારી દૃષ્ટિમાં સંસારની કોઇપણ વસ્તુ તમારાં મૂલ્યની બરાબર નથી. સાંસાનિક લોકોનો એવો નિયમ છે કે વિદેશગમન વખતે મૂલ્યવાન પદાર્થોને પોતાની સાથે ન લઇ જતાં કોઇ જગ્યાએ સુરક્ષિત રાખી મૂકે છે. એ જ પ્રમાણે હું પણ તમારા પિતાને ત્યાં તમને સુરક્ષિત રાખવામાં મારો લાગ જોઉં છું.

તાગ—સ્વામી, આપ ખીણું બધું કહેલો, પણ મને આપની સેવાથી દૂર રહેવાનું કદાપિ ન કહો. સુખને વખતે બસે સ્ત્રી, પોતાના

પતિથી દૂર રહે, પરન્તુ દુઃખને વખને જે સ્ત્રી સુખને માટે પતિનો સાથ છોડી દે છે, તે સ્ત્રી નહિ પણ સ્ત્રી જાતિનું કલંક છે. જે આપ મારી પ્રશંસા કરીને ફરી આ રીતે મને અપમાનિત કરવી હોય, તારાના નામની ગણના પણ એવી કલંકિત સ્ત્રીઓમાં જ કરાવવી હોય તો આપની ઇચ્છા હોય તેમ કરે; નહિ તો, આ દાસીને સાથે રાખીને જુઓ કે, આ આપની કેવી સેવા કરે છે! એ વખતે આપને એ પણ પરીક્ષા થઈ જશે કે આ દાસી આપની અર્ધાંગના કહેવડાવવા યોગ્ય છે કે નહીં? પ્રભો ! આપે જે દષ્ટાન્ત આપ્યું છે તે પ્રમાણે પણ વિપત્તિને વખતે મૂલ્યવાન પદાર્થોને વખત-કવખતને માટે સાથે રાખવામાં આવે છે, છોડી દેવામાં આવતા નથી. મૂલ્યવાન પદાર્થો પણ વિપત્તિની સહાયતાને માટે હોય છે, તેઓને સુરક્ષિત રાખીને, વિપત્તિ સહન કરવામાં આવે એ નો નીતિવિરૂદ્ધ સિદ્ધાન્ત છે. નાથ ! આ દુઃખિનીને માટે પતિ વિયોગનું દુઃખ અસહ્ય છે અને તે પણ કષ્ટને વખતે. આ દાસીની શોભા તો આપની જ સાથે છે. આજસુધી રાજ્યસુખ ભોગવવામાં આ સેવિકા જે પ્રમાણે આપની સહયોગિની ગઈ છે ! તે જ પ્રમાણે કષ્ટ ભોગવવામાં પણ સહયોગિની રહેશે પતિ-પત્નીનો સંબંધ જ સહયોગને માટે હોય છે. એટલે મને આ વખતે આપના સહયોગથી વંચિત ન રાખો. હું ગારે લીધે આપને કાંઈ પણ પ્રકારનું દુઃખ નહિ થવા દઉં. બલકે જે કષ્ટ પડશે, તેમાંથી અર્ધું હું વહેંચી લઈશ. જેમ બત્તીની પરીક્ષા તેના બળવાથી થાય છે, તે જ પ્રમાણે સ્ત્રીની પરીક્ષા દુઃખમાં થાય છે. સુખને વખતે તો સ્ત્રીને પતિભક્ત બનવું એ કાંઈ ખાસ મહત્ત્વની વાત નથી. તેની જ પતિભક્તિની પરીક્ષા પતિના સંકટ-કાળમાં જ થાય છે. એટલા માટે આપ દયા કરીને મને આ કસોટીના સુવર્ણયોગથી દૂર ન રાખો. હું મારે માટે આપને કંઈ નહિ થવા દઉં. હું પોતે જ કષ્ટ વખતે સ્વાવલંબન ગ્રહણ કરીશ. આટલું છતાં પણ, જે આપ મારી પ્રાર્થના નહિ સ્વીકારે, તો મારા માટે મૃત્યુનું આલિંગન અનિવાર્ય બની જશે.

હરિશ્ચંદ્ર, મનમા ને મનમા તારાની પ્રશંસા અને પોતાનાં બાગ્યની સ્લાધા કરતો કહેવા લાગ્યો:—એક તરફ તે સ્ત્રીઓ નહોતી, કે જેઓ દુઃખ વખતે પતિથી વિખુટી પડીને સુખપૂર્વક રહેવામા પ્રસન્નતા અનુભવે છે બીજી તરફ એક તારા છે, કે જેણે સુખ વખતે તો મને પોતાનાથી દૂર રાખ્યો, પણ દુઃખ વખતે તે મારાથી દૂર રહેવા ઇચ્છતી નથી. કદાચ કોઈ બીજી સ્ત્રી આવે વખતે કહેવામા આવત કે, તમે દુઃખમાં સાથે ન રહો, પણ સુખમાં રહો, તો તે પ્રસન્ન થઈને કહેત કે, સાઈં થયું કે મને આ દુઃખથી છૂટકારો મળ્યો, પરંતુ ધન્ય છે તારાને કે, જેને હું આટલું સમજાવું છું, છતાં પણ તે આ આપત્તિ-કાળમા પણ મારી સાથે જ આવવા ઇચ્છે છે.

સમજાવે જ્યારે જોયું કે, તારા કોઈરીતે પણ મારો સાથ નહિ છોડે, ત્યારે તેણે તેને વધારે સમજાવવું બીનજરૂરી લાગ્યું તેણે કહ્યું— તારા, જે તમારી એવી જ ઇચ્છા છે, તો વિલંબ ન કરો, સાથે એક કોડી પણ લેવાની જરૂર નથી, બલકે વસ્ત્ર પણ એટલા સાધારણ જ હોય કે જેના વિના ન ચલાવી શકાય. રોહિતના શરીરપર પણ કોઈ મૂલ્યવાન વસ્ત્રાશ્રુષણ ન રહે, તેનાં વસ્ત્ર પણ એવા જ સાધારણ હોય કે જેવા સાધારણ મેં જણાવ્યાં છે.

પ્રકરણ ૧૩ મું

પ્રભ અને વિશ્વામિત્ર

જે રાજા, પ્રજાનું પુત્રવત્ પાલન કરે છે, પ્રજા તેનાં દુઃખમાં દુઃખી અને તેનાં સુખમાં સુખી રહે છે. જેનું કાર્ય ન્યાય અને ધર્મથી વિરુદ્ધ હોતું નથી તે ગજને પ્રજા પણ પોતાના પિતાનૃત્ય સમજે છે અને એવા રાજાના દુઃખે પ્રજા પણ દુઃખી તથા સુખે સુખી રહે છે. જરૂર પડતાં, એવા રાજાને માટે પ્રજા, પોતાનું તન, ધન અને પ્રાણ સુદ્ધાં પણ સમર્પણ કરવામાં પોતાનું અહોભાગ્ય માને છે. સારાંશ એ છે, કે જે રાજાને પ્રજા પ્રિય છે, તેની પ્રજાન ત પણ પ્રિય છે. એથી ઊલટું, જે રાજા, પ્રજાનું ધા ઘૂસી કંઈમાં નાંખે છે, તેનાં સુખ અને અધિકારોની ઉપેક્ષા કરે છે અને કેવળ પોતાના જ આનંદમાં આનંદ માને છે, તેની પ્રજા પણ, રાજા પ્રત્યે સદ્ભાવ રાખતી નથી પણ તે હૃદયથી રાજાને ધિક્કાર્યા કરે છે તથા એવા રાજાથી છૂટવાની ઇચ્છા રાખે છે. આ ઉપરથી એ સિદ્ધ થાય છે કે, રાજા જે પ્રમાણે ધારે પ્રજાને તેવી બનાવી શકે છે. ધારે તો તે પોતાને અનુકૂળ બનાવે અથવા પ્રતિકૂળ બનાવે.

વિશ્વામિત્રથી ગિસાઈને, સમાસદો સલા છોડીને ઘેર આવતાં જ, આખા નગરમાં આ સગાચાર વિજળીની માફક પ્રસરી ગયા કે આજે, રાજાએ રાજવૈભવ સહિત, સસાગર પૃથ્વીનું દાન વિશ્વામિત્રને આપી દીધું અને વિશ્વામિત્રે, રાજાને નગર છોડી જવાની આજ્ઞા આપી છે. મહારાજા હરિશ્ચંદ્ર, થોડા જ સમયમાં, જેમ પોપટ પાંજરાને છોડી ઉડી જાય, તેવી રીતે આ નગરમાંથી ચાલ્યા જનાર છે. આ ભયંકર સમાચારે, બધાં નગરનિવાસીઓમાં બળભણાટ મચાવી દીધો. પ્રજા,

હરિશ્ચંદ્રના વિરહથી થનાર દુઃખનું અનુમાન કરી અને તેનાં ન્યાયી રાજ્યનું સ્મરણ કરી, જેમ જળમાંથી બહાર કાઢવામાં આવેલી માછલી તરફડે, તેમ વ્યાકુળ બની ગઇ. લોકોનાં ટોળેટોળાં જગ્યાએ જગ્યાએ એકઠા થઇને, એ જ વિષયની ચર્ચા કરવા લાગ્યા કે, રાજ્યએ તો આ રાજ્ય-રૂપી પરતંત્રતાથી પોતાને સ્વતંત્ર કરી લીધા, પણ અમારી શી દશા થશે? એ વિશ્વામિત્રને ધિક્કાર છે કે, જેને ઋષિ બનીને ગાંધ્યસુખનો લોભ થયો, એ નિર્દયીને રાજ પાસેથી ગાંધ્ય ખૂંટવી લઇને, તેમના પર એક હજાર સોનામહેરોનું કરજ લાદતાં. શન્મ પણ ન આવી એ ઋષિ કરતાં તો અમે ગૃહસ્થી પણ સારા છીએ કે, જાળ પ્રપચ્ચ કરીને કોઇની માલમત્તાનું હરણ કરતા નથી. એ પાપી ઉપર વજ્ર પણ ન પડ્યું? રાજ સાથે એવો વ્યવહાર કરતી વખતે, તેનું હૃદય કેમ ન ફાટી ગયું! અને જે જીભથી તેણે, રાજ પાસે રાજ્ય માંગીને તેમને દક્ષિણના કરજની જળમાં ફસાવ્યા, તથા નગર છોડી ચાલ્યા જવાની આજ્ઞા આપી, તે જીભ પણ કેમ કપાઇ ન ગઇ!

આ પ્રમાણે, તે વખતે પ્રજાજનો વિશ્વામિત્રને માટે જેમ ફાવ્યું તેમ ખોલવા લાગ્યા. પ્રજાને વ્યાકુળ અને વિશ્વામિત્ર પર ક્રોધિત થયેલી જોઇ, પ્રજામાંના કેટલાક યુદ્ધિમાન લોકોએ કહ્યું—એ વિશ્વામિત્ર ઉપર ક્રોધ કરીને, તેમને દુર્વાક્ય કહેવાથી, આપણને પણ કાંઈ લાભ નથી, તેમ રાજાને પણ કાંઈ લાભ નથી. રાજ્યએ રાજ્યનું દાન કરીને પોતાનું કર્તવ્ય બજાવ્યું છે. જે આપની દૃષ્ટિમાં રાજ નિર્દોષ છે તો કોઇ એવું કામ કરવું જોઇએ કે, જેથી રાજાને કાંઈક સુખ મળે. અમારી સમ-જણુ પ્રમાણે તો આ વખતે વિશ્વામિત્ર પાસે જઇને, તેમની સાથે આ વિષયમાં વાતચીત કરવી ઠીક છે. જે કદાચ તેઓ, રાજ ઉપર જે કરજ છે, તે આપણી પાસેથી લઇને તેમને હરજથી મુક્ત કરે, તથા જે તેઓ કાંઈ વધારે માંગે તો તે પણ લઇને, રાજાને તેમની ઇચ્છાનુસાર સ્થાન પર રહેવા દેવાની સ્વતંત્રતા આપે, તો એથી રાજાને પણ

કોઈક ફાયદો થાય અને આપણી સહાનુભૂતિનો પણ પરિચય મળે.

ધુદ્ધિમાનોની આ વાત સૌને પસંદ પડી પ્રજામાંથી ચૂંટાએલા મુખ્ય આગેવાનોનું એક ડેપ્યુટેશન બનાવી, વિશ્વામિત્ર પાસે મોકલવામાં આવ્યું. આ ડેપ્યુટેશનની પાછળ પાછળ પ્રજા પણ ચાલી. પ્રજાના આ ટોળામાંથી કોઈ બોલતું હતું કે, રાજાને માટે આટલું ધન આપી શકું છું, કોઈ બોલતું હતું કે, હું આટલું આપી શકું છું વળી કોઈ કહેતું હતું કે, હું માફ સર્વસ્વ, તે એટલે સુધી કે મારો પ્રાણ પણ રાજાને માટે અર્પણ કરવા તૈયાર છું. અસ્તુ.

વિશ્વામિત્ર ચિંતાગ્રસ્ત સ્થિતિમાં બેસી, વિચાર કરી રહ્યા હતા કે, હાપ! હું શું કરવા આવ્યો હતો અને શું થઈ ગયું? મેં ધાયું હતું કે, હું હરિશ્ચંદ્રનું માનમર્દન કરીશ, તેને અપરાધ કબુલ કરાવી શિક્ષા આપીશ અને એ રીતે મારાં તપોબળનો પ્રભાવ તેના પર પાડીને, ભવિષ્યમાં કોઈ ઋષિની અને ખાસ કરીને મારી અવસ્થા ન કરવાની પ્રતિજ્ઞા કનાવીશ. મેં મારા જ હાથે માફ માનમર્દન કરી નાખ્યું. મારા જ મુખે મેં મારે માટે શિક્ષા માંગી લીધી અને હું પોતે જ હરિશ્ચંદ્રના સત્યથી પ્રભાવિત બની ગયો. એ જ હું છું, કે જે વૃક્ષોની છાયામાં રહેનાર, શિક્ષાતથી નિર્વાહ કરનાર આજે ચક્રવર્તી રાજા બનવા તૈયાર થયો છું અને એક સસાગર પૃથ્વીના અધિપતિ મહારાજા હરિશ્ચંદ્ર-છે, જેણે પ્રસન્નવદને પોતાનું સર્વસ્વ મને આપીને ઉપરથી કરજનો બોળે માથે ચડાવ્યો અને અત્યારે વનેવાસીના વેશમાં કાશી જઈ રહ્યો છે. અમારા બંનેમાં વિજયી કોણ થયું? હું કે હરિશ્ચંદ્ર? એક તો આ રાજ્ય રૂપી જેલથી છૂટીને સ્વચ્છંદ તથા સ્વતંત્ર બની ગયો અને બીજો પોતાની સ્વચ્છંદતા તથા સ્વાધીનતાને ક્રોધસાગરમાં ડુબાડી, આ રાજ્ય રૂપી જેલમાં પોતાની મેળે જ આવીને ફેદી બની ગયો! તપોબળ અને સત્યબળના સંગ્રામમાં, કોને પરાજય મળ્યો? - હરિશ્ચંદ્ર! માફ તપોબળ તમારા સત્યબળથી પરાભવ પામ્યું; - પરન્તુ હું સહજમાં જ

મારા તપોબળને કલંકિત અને તમાગ સત્યબળને પ્રશંસનીય નહિ બનવા દઉં! હું આખર સુધી મને કલંકમાથી બચાવવાનો ઉપાય કરીશ. જો કે ક્રોધે મારો સર્વનાશ કરી દીધો છે, મને ત્યાગીમાંથી ભોગી બનાવી દીધો છે, હું રાજર્ષિ જ નહિ, બ્રહ્મર્ષિ પણ બની જઈ તો પણ શું? પરંતુ હું આ દુષ્ટ ક્રોધ પર વિજય મેળવી શક્યો નથી; છતાં પણ આ વખતે આ પ્રમાણે પશ્ચાત્તાપ કરવાથી લાભને બદલે દાનિ જ વધારે છે. જો હું આ વખતે પશ્ચાત્તાપ કરીશ અને હરિશ્ચંદ્રને તેનું રાજ્ય પાછું આપી દઈશ, તો દુનિયામાં મારી નિંદા થશે. ખાલાલો, હરિશ્ચંદ્રની પ્રશંસા અને મારો નિરસ્કાર કરશે તથા મને રસ્તા ઉપર ચાલવું પણ ભારે થઈ પડશે.

વિશ્વામિત્ર, એવા વિચારમાગરમાં નિમગ્ન હતા, એ જ વખતે સેવકે, પ્રજા તરફથી ડેપ્યુટેશન આવ્યાના વર્તમાન આપ્યા વિશ્વામિત્ર સમજી ગયા કે, એ લોકો હરિશ્ચંદ્રની જ ખાખતમાં કાંઈ કહેવા માટે આવ્યા હશે તેમને હરિશ્ચંદ્ર જેવા સત્યવાદી ગમ્મના રાજત્યાગનું દુઃખ હશે, તે જ સાંભળાવવા આવ્યા હશે. તે લોકો અવશ્ય પ્રશંસાને પાત્ર છે; પરંતુ આ વખતે મારી સાક્ષાત્ કૂરતાથી કોઈ ખાખતની આશા રાખવી એ તેમને માટે વ્યર્થ છે. છતાં તેમની વાત સાંભળવી ઉચિત છે એમ ધારીને વિશ્વામિત્રે તે ડેપ્યુટેશનને આવવાની આજ્ઞા આપી.

પ્રતિષ્ઠિત સજ્જનો સન્મુખ આવ્યા પછી અને પ્રણામ કરી રહ્યા પછી, વિશ્વામિત્રે કર્કશ સ્વરે તેમને પૂછ્યું—શું છે? ડેપ્યુટેશનના નેતાએ જવાબ આપ્યો—અમે આપને થોડીક પ્રાર્થના કરવા આવ્યા છીએ:

વિશ્વામિત્ર—કહો, શું કહેવું છે?

નેતા—અમે સાંભળ્યું છે કે, મહારાજ હરિશ્ચંદ્રે આપને દાનમાં રાજ્ય આપી દીધું છે અને આજથી આપ અમારા રાજ્ય થયા છો.

વિશ્વામિત્ર—હા.

નેતા—રાજ્યનું કર્તવ્ય છે કે, પ્રજાના દુઃખોને ધ્યાનપૂર્વક સાંભળી તેને દૂર કરવાનો પ્રયત્ન કરે.

વિશ્વામિત્ર—નમે તમારું દુઃખ તો કહો!

નેતા—જેણે પોતાના રાજ્યવૈભવનું એક ક્ષણમાં દાન કરી દીધું, પોતાની સ્ત્રી કે પુત્રની જરાપણ ચિંતા ન કરી, એ મદા ઉનાર ઉપર અમે સાંભળ્યું છે કે, આપે એક હજાર સોનામહોરોનું કરજ લાદીને તેને અહીંથી આદ્યા જવાની આજ્ઞા કરી છે !

વિશ્વામિત્ર—નમે લોકો વાતને બરાબર જાણતા નથી. હરિશ્ચંદ્ર મારા આશ્રમની કેદી અસરાઓને છોડી દીધી. હું, તેને આ બાબતનો ઠપકો આપવામાં આવ્યો અને મેં તેને માત્ર એ જ કહ્યું કે તું તારા અપરાધ ક્ષુલ્લ કરી લે. પરંતુ એ તો એવો નીકળ્યો કે, અપરાધ ક્ષુલ્લ કરવાનું તો દૂર રહ્યું, પણ ગિરોતો તે કહેવા લાગ્યો કે, મેં તેઓને દયા કરીને રાજધર્મ પ્રમાણે છોડી દીધી છે મેં કહ્યું—રાજધર્મ તો દાન દેવાનો પણ છે. તું તારું રાજ્યનું દાન કરી શકે છે? ખસ, ચાટલા પર તો તેણે પોતાનું રાજ્ય દાનમાં આપી દીધું. હવે તમે જ કહો કે, જે રાજા ઋષિઓના આશ્રમની કેદી સ્ત્રીઓને છોડી દે, હું પકડીને પોતાનો અપરાધ પણ ક્ષુલ્લ ન કરે, વાતવાતમાં પોતાનું રાજ્ય બીજાને સોંપી દે, તે રાજ્ય કરવા યોગ્ય કેમ કહી શકાય ?

નેતા—તેમણે આપને રાજ્ય આપ્યું છે તો આપ પ્રસન્નતા-પૂર્વક રાજ્ય કરો, અમારે રાજ્યની બાબતમાં કાંઈપણ કહેવાનું નથી. અમારી વિનંતી તો એ છે કે, આપે તેમના ઉપર જે કરજ ચડાવ્યું છે, તે અમારી પાસેથી લઈ લો. બલકે જો તેથી વધારે લેવાની ઇચ્છા હોય તો વધારે લો. પરંતુ એમને એ સ્વતંત્રતા આપો કે એમની જ્યાં રહેવાની ઇચ્છા હોય ત્યાં રહે તેમને એહીથી જવા માટે વિશ્ન ન કરો. હરિશ્ચંદ્ર અમોને પિતાથી પણ વધારે પ્રિય છે. એટલે એમનાં સંબંધમાં,

અમારી આ પ્રાર્થનાનો સ્વીકાર કરો. કદાચ આપ હરિશ્ચંદ્રને આ સ્વતંત્રતા આપવાના બદલામાં અમારું સર્વસ્વ પણ લેવા માંગતા હો તો અમે જોને માટે પણ તૈયાર છીએ. સાથે જ આપને અમે જો પણ વિશ્વાસ આપીએ છીએ કે તેઓ આપના રાજ્યકાર્યમાં કોઈપણ પ્રકારની દરમ્યાનગીરી નહિ કરે, અને રાજ્યમહેલથી છેટે અમારા ઘરમાં શાન્તિપૂર્વક જીવન વ્યતીત કરશે.

વિશ્વામિત્ર—તમે લોકો આ વાત મને કહો છો, તો હરિશ્ચંદ્રને જ કેમ કહેતા નથી કે, તે પોતાનો અપરાધ કણુલ કરી લે. મને રાજ્યની જરૂર નથી. હઠ છોડીને તે અપરાધ કણુલ કરશે કે તુરત જ હું તેનું રાજ્ય પાછું સોંપી દઈશ. પછી તે આનંદથી અહીં બસે રહે.

નેતા—જ્યારે હરિશ્ચંદ્રે કોઈ અપરાધ જ કર્યો નથી તો પછી અમે તેમને અપરાધ કણુલ કરવાનું કંઈ રીતે કહી શકીએ ?

વિશ્વામિત્ર—તમે લોકો પણ હરિશ્ચંદ્રની જ સુદ્ધિના જાણીઓ છો હરિશ્ચંદ્રે અપરાધ કર્યો છે, છતાં પણ તમે કહો છો કે કર્યો જ નથી !

નેતા—ખેર, કર્યો હશે. અમે આ બાબતની વિચારણા કરવા ઇચ્છતા નથી. જો તેમણે અપરાધ કર્યો છે અને તે કણુલ કરતા નથી, તો તેનું કૃણ તે ભોગવશે; પણ આપને તેમના ઉપરનું કરજ અમારી પાસેથી લઈને, તેમને અહીં રહેવાની આજ્ઞા આપવામાં આપને શું નુકશાન છે ? અમે તો આપને એ જ પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે, જ્યારે આપ તેમને કષ્ટ આપવા ઇચ્છતા નથી, તો તેમને કરજસુક્ત કરીને અહીંથી આજ્ઞા જવાની આજ્ઞા પાછી ખેંચી લો.

વિશ્વામિત્ર—મેં તમોને જે કાઈ કહ્યું છે, તેને તો સમજતા નથી અને તમારી જ વાત પકડી રાખો છો ? તમે હરિશ્ચંદ્રને કહો કે, તે તેનો અપરાધ કણુલ કરી લે' બસ, ફેંસલો થયો. પછી તો તેને કયાંય જવાની જરૂર જ નથી, તેમ તેને રાજ્ય છોડવાની પણ જરૂર નથી.

નેતા—જ્યારે તેમને રાજ્યનો લોભ થશે, ત્યારે તેઓ પોતે જ પોતાનો અપરાધ કણુલ કરી લેશે અને અપરાધ કણુલ નહિ કરે તો રાજ્ય નહિ પામે. તેમને ઋણસુક્ત કરીને અહીં રહેવા દેવાની વાતને

અપરાધ સ્વીકાર કરવાની વાત સાથે કોઈ જાતનો સંબંધ નથી. પછી આમ કરવામાં આપને શી હરકત છે ?

વિશ્વામિત્ર આનો શો જવાબ આપે? એટલે તેમને અન્યાયનો જ આશ્રય લેવો પડ્યો અને ડેપ્યુટેશનની વાતને સત્ય જાણુવા છતાં પણ, તેમને એમ કહેવું પડ્યું કે, તમે લોકો પણ દુરાગ્રહી છો, માટે અહીંથી ચાલ્યા જાઓ!

વિશ્વામિત્રે એ જ વખતે સેવકોને આજ્ઞા આપી, એટલે તેમણે આ સભ્યગૃહસ્થોને કાઢી મૂક્યા. જતી વખતે તે લોકોએ વિશ્વામિત્ર પ્રત્યે તિરસ્કાર બતાવતાં કહ્યું—દુરાગ્રહી અમે નહિ, પણ તમે છો, જે પોતાના રાજ્યદાતાને આ પ્રમાણે કષ્ટમાં નાખવાનો પ્રયત્ન કરે છે અને તેને ખોટો અપરાધ કળુલ કરવા માટે વ્યાકુલ બનાવે છે.

ડેપ્યુટેશનની સફળતાની આશ્ચર્યની નગરનાં અન્ય માણસો, રાજ-સભાની નજીકમાં જ ઉભા હતા. ડેપ્યુટેશન બહાર નીકળતાં જ બધા લોકો તેમની પાસે દોડી ગયા, પરંતુ તેમનો જવાબ સાંભળી, બધાની આશા નિરાશાનારૂપમાં ફેરવાઈ ગઈ. પ્રજા કહેવા લાગી કે, તમારું અપમાન પણ થયું અને સફળતા પણ ન મળી.

નેતાએ કહ્યું—કામ કરવું એ આપણી ફરજ હતી. ફળ મળવું એ આપણા અધિકાર બહારની વાત છે. હવે રહી અપમાનની વાત. તો જે વિશ્વામિત્રે પોતાના રાજ્યદાતા હરિશ્ચંદ્રને નિકળી જવાની આજ્ઞા આપી, તે જો અમને કાઢી મૂકે તો તેમાં આશ્ચર્ય જ શું છે ? તમારે તથા અમારે આને માટે જરાપણ દુઃખ માનવું ન જોઈએ.

ડેપ્યુટેશન અસફળ થવાથી, પ્રજાને ધણું જ દુઃખ થયું. તે એવી રીતે માથા ઉપર હાથ મૂકીને દુઃખ કરવા લાગી, કે જેવી રીતે મધ નાશ પામવાથી મધમાખી દુઃખ અનુભવે છે. વિશ્વામિત્ર અને હરિશ્ચંદ્રના સ્વભાવો તેમ જ ન્યાયશીલતા વગેરેના તુલનાત્મક વિચારો પ્રજાના હૃદયને વિદીર્ણ કરી નાખતાં હતાં, બીજી તરફ સ્ત્રીઓમાં પણ ધેર ધેર એ જ ચર્ચા થઈ રહી છે, અને તેઓ તારાના સ્વભાવ વગેરેનું સ્મરણ કરીને દુઃખ અનુભવી રહી છે બધાં સ્ત્રી-પુરૂષો રાજના મહેલની સામે આવીને એક-ત્રિત થઈ ગયા અને તેમને મહેલમાંથી બહાર આવવાની પ્રતીક્ષા કરવા લાગ્યા,

પ્રકરણ ૧૪ મું

ગરીબ વેશમાં રાજ્ય-કુટુંબ

આ સંસાર એક ચક્રની જેમ પરિવર્તનશીલ છે. આજે જે બાળક છે, તે જ વૃદ્ધત્વને પામે છે. આજે જે સુખી છે, તે જ કાલે દુઃખી બેવામાં આવે છે. અને જે દુઃખી છે, તે કાલે સુખી બેવામાં આવે છે. અસ્તુ.

જે, થોડાંક સમય પહેલાં એક વિશાળ રાજ્યનો માલીક હતો, અલંકારાદિથી જેનું શરીર સુશોભિત રહેતું હતું, તે જ મહારાજા હરિશ્ચંદ્ર અને તેના રાજ્યની સામ્રાજી તારા, આ વખતે કંગાળથી પથું કંગાળ છે. તથા તે વિશ્વામિત્ર કે જે, થોડી જ વાર પહેલાં વનવાસી હતા, બિક્ષા જ જેનો આધાર હતો, તે આ વખતે એક વિશાળ રાજ્યનો સમ્રાટ બની ગયેલ છે. સંસારની આ પરિવર્તનાવસ્થા થવા છતાં પણ, જે પોતાના સુખવૈભવનું અભિમાન કરે છે, અથવા જે પોતાના દુઃખથી કાચર બને છે, તેને અજ્ઞાની સિવાય બીજું કંઈ કહી શકાતું નથી. એટલા માટે, જ્ઞાની પુરુષો કહે છે કે, સુખમાં હર્ષિત ન બનો અને દુઃખમાં ગભરાઇ જવો નહિ.

હરિશ્ચંદ્ર, તારા અને શેહિત, પોતાના રાજ્યવંશી વેશને ગરીબોના વેશમાં ફેરવી નાંખીને, મહેલમાંથી બહાર નીકળ્યા. હરિશ્ચંદ્રના જે માથા ઉપર મુવર્ણનો મુકુટ શોભા આપી રહ્યો હતો, તે જ મસ્તક ઉપર આજે વાળનો મુકુટ છે. જે શરીર પર મૂલ્યવાન વસ્ત્રાભૂષણો રહેતાં હતાં, તે જ શરીર ઉપર માત્ર એક જીનું વસ્ત્ર છે, જેમાંથી અધું પહેરેલું છે અને અર્ધાંથી શરીરનો ઉપરનો ભાગ ઢાંકેલો છે. રાણી અને શેહિત પણ એ જ વેશમાં છે. ત્રણેના શરીર પર વ્યાભૂષણોની જગ્યાએ,

તેનાં ચિન્હ માત્ર આક્રી છે. આટલું હોવા છતાં પણ તેમના ચહેરા પર અસાધારણ તેજ પ્રકાશી રહ્યું છે.

મનુષ્યની સ્વાભાવિક સુંદરતા અથવા કુરૂપતા કોઈપણ સમયે અને કોઈપણ વેશમાં છુપાયેલી રહેતી નથી. તેને છુપાવવાનો ઉપાય પણ કરવામાં આવે, તો પણ તે છુપાતી નથી. તપસ્વીનું શરીર જો કે દુર્બળ હોય છે, વસ્ત્ર પણ કોઈ ખાસ પ્રકારનું હોતું નથી છતાં પણ તેમના શરીરનું તેજ અને સુંદરતાની અરાબરી, અનેક વસ્ત્રાલંકારધારી દુરાચારીનું શરીર કદાપિ પણ કરી શકતું નથી. એ જ પ્રમાણે આ વખતે હરિશ્ચંદ્ર, તારા અને બાળક રાહિત એ વેશમાં છે કે, જે ગરીબોનો વેશ હોય છે, છતાં તેમનું તેજ આ વેશમાં પણ શોભા આપી રહ્યું છે.

હરિશ્ચંદ્ર, તારા અને રાહિત, ત્રણે રાજમહેલમાંથી નીકળીને, વિશ્વામિત્રની પાસે આવ્યા. વિશ્વામિત્ર તેમને જોઈને આશ્ચર્યચકિત બની વિચારવા લાગ્યા કે શું આ એ જ રાજા છે કે, જે અયોધ્યાના મણિ-મુક્તામય રાજ-સિંહાસન ઉપર બેસતા હતા? જેના માથા પર મુકુટ શોભતો હતો! જેના પર ચામર ઢેળાતા હતા અને છત્ર, છાયા કરતું હતું! શું આ એ જ નાણી છે, કે જે અતિ મૂલ્યવાન વસ્ત્રાભૂષણોથી અલંકૃત રહેતી હતી? અનેક દાસીઓ જેની સેવામાં હાજર રહેતી હતી? શું આ એ જ મહારાણી તારા છે, કે જે મહેલોમાં આકાશના ચંદ્રમા સમી શોભા આપતી હતી? શું આ એ જ બાળક છે, કે જેને માટે સંસારના અતિ મૂલ્યવાન પદાર્થો તુચ્છ માનવામાં આવતાં હતાં! જે અયોધ્યાનગરીનો ભાવિ રાજા કહેવાતો હતો અને પ્રજા જેને માટે, ભવિષ્યની અનેકાનેક આશાઓ રાખતી હતી? એ જ રાજા, એ જ રાણી અને એ જ બાળક, આજે આ વેશમાં છે, છતાં પણ તેમનાં ચહેરા ઉપર વિષાદનું ચિન્હ માત્ર પણ નથી. રાજાએ તો મને બધું દાનમાં આપી દીધું, એટલા માટે તેનું આ પ્રમાણે કરવું એ ખાસ વિશેષતા નથી, પણ રાણી તો એનાથી પણ વધારે નીકળી.

સ્વભાવિક રીતે, આબુષણપ્રિય સ્ત્રીઓમાંથી આ એક છે, કે જેણે સધળાં આબુષણોને તણ દીધાં છે. આ વેશમાં, તેના લક્ષાટમાંના સૌભાગ્ય-સૂચક સિન્દૂરનો ચાંદલો કેટલી શોભા આપી રહ્યો છે, જાણે કે કોઇ સુવર્ણ આબુષણ ઉપર રત્ન જડેલું ન હોય! હું ધારતો હતો, કે રાણી સ્ત્રી-સ્વભાવ પ્રમાણે સુખત્યાગના દુઃખથી લયભીત બની, પતિના આ કાર્યનો વિરોધ કરશે, પરંતુ ધન્ય છે તેને, કે જે આ દશામાં પણ પતિનો સાથ કરવા માટે જઇ રહી છે!

રાજા, રાણી અને રાહિતે વિશ્વામિત્રને પ્રણામ કરીને કહ્યું—મહારાજ, હવે અમને આશીર્વાદ આપો. હું આજે મારી પ્રાણ-સમાન પ્રજાને, આપના હાથમાં અર્પણ કરીને જાઉં છું, આજથી પ્રજાના પિતા, પ્રભુ, પાલક તથા રક્ષક આપ જ છો. હું આશા રાખુ છું કે, જે રીતે પિતા પોતાના પુત્ર ઉપર શાસન ચલાવે છે, તે જ રીતે આપ તેમનાં ઉપર પ્રેમપૂર્વક શાસન ચલાવશો.

વિશ્વામિત્રે રાજાના કથનને સાંભળ્યું તો ખરું, પણ ગદ્ગદાવેલી વાતે તે માથા પર હાથો ન શક્યો. પહેલાં તો તેઓ એમ ધારતો કે, જતી વખતે હું રાજાને એમ કહીને અપમાનિત કરીશ, કે તમારા, તમારી સ્ત્રીના અથવા તમારા પુત્રના શરીર ઉપર આ વસ્તુ છે, જે રાખવાનો તમને અધિકાર નથી; પરંતુ રાજાએ, પોતાના, તારાના તથા બાળકના શરીર પર લજ્જાની રક્ષાને માટે માત્ર એક એક વસ્તુ રાખ્યું હતું અને તે પણ જૂનું. એ સિવાય તેમની પાસે કોઈપણ એવી વસ્તુ ન હતી, કે જેને માટે વિશ્વામિત્રને કોઈ કહેવાનો પ્રસંગ મળે. તે એટલે સુધી કે પગમાં પગરખાં પણ ન હતાં.

વિશ્વામિત્રે માથું નીચું કરેલું જોઇ અને તેમને એમ કરવાનું કારણ સમજી, તેમના હિતરની રાહ જોયા વગર જ, મહારાજા હરિશ્ચંદ્ર, રાણી તથા બાળકને લઈ ચાલવા લાગ્યા. બહાર આવતાં જ, પ્રજા તેમની સાથે ચાલી. આગળ રાજા અને તેની પાછળ બાળકને બોળતાં

લઘુ આલતી રાણી, પોતાના પૂર્વજ્ઞેની રાજધાની અયોધ્યાની બહાર નીકળ્યા. સાથેના સ્ત્રી-પુરૂષો તેમના વિયોગથી દુઃખથી વિલાપ કરતાં જતાં હતાં; પરન્તુ રાજા અને રાણીના મોઢા ઉપર દુઃખની રેખા માત્ર ન હતી. હરિશ્ચંદ્ર અને તારાએ સઘળા સ્ત્રી પુરૂષને પાછા ફરવા માટે કહ્યું. પરન્તુ આ વિલાપના વખતે તેમના આ કથનને કાણુ સાંભળે ? બધા લોકો નગરની બહાર પણ સાથે ને સાથે આવ્યા. રાજાએ લોકોને પાછા વળતાં ન જોઈ, ચિંતા કરવા લાગ્યા, કે જો આ લોકો મારી સાથે આવશે તો મહા અનર્થ થશે. વિશ્વામિત્ર આ માટે મને જ અપ-રાધી દારાને કહેશે કે, મારા રાજ્યને નિર્જન બનાવવાનો ઉપાય કરી રહ્યો છે. અનેક પ્રકારે કહેતાં-સાંભળતાં પણુ જ્યારે તે લોકો પાછા ન વળ્યા, ત્યારે રાજા અને રાણી નગરની બહાર એક જગ્યાએ બેસી ગયા. નગરના તમામ પુરૂષો હરિશ્ચંદ્રને અને નગરની તમામ સ્ત્રીઓ તારાને ઘેરી વળીને ઉભાં રહ્યાં. પુરૂષો તો રાજાને કહી રહ્યા છે કે, અહીં રહો, અહીંથી ન જાઓ. વિશ્વામિત્રના રાજ્યથી અમને દુઃખ પડશે. આપના ઉપરનું કરજ અમે ચૂકાવી આપીએ છીએ. આપ, રાજ-કાર્ય ન કરતાં, જો શાંતિથી અમારા વચ્ચે અહીં બેસી પણુ રહેશો, તો પણુ અન્યાયરૂપી ધુવડ આપના પ્રતાપ તેજની સામે નહિ રહે. આમ છતાં પણુ આપ જશો, તો અમે બધા આપની સાથે જ આવીશું. અમારા માટે અયોધ્યા એ જ છે કે જ્યાં આપ છો. આપના વિના અયોધ્યા પણુ અમને નર્કસમાન દુઃખદાયક લાગશે.

હરિશ્ચંદ્રની પાસે તો પુરૂષવૃંદ આ પ્રમાણે વિનય કરી રહેલ છે, અને બીજી તરફ રાજપુરોહિત, પ્રધાન તથા નગરના અન્ય પ્રતિષ્ઠિત પુરૂષોની સ્ત્રીઓ તારાને કહી છે કે, આપે તો રાજ્ય આપ્યું નથી, તો પછી કેમ જાઓ છો ? રાજાએ રાજ્ય આપ્યું છે અને તેમને વિશ્વામિત્ર રહેવા દેતા નથી, તો તેમનું ગમન યોગ્ય પણુ છે, પરન્તુ તમારે શા માટે જવું જોઈએ ? આપના જવાની તૈયારી જોઈને અમને

ધણું જ દુઃખ થઈ રહ્યું છે, એટલે અમારી વિનંતી છે કે, આપ અહીં રહો. જો વિશ્વામિત્ર આપને કદાચ રાજમહેલમાં નહીં રહેવા દે, તો અમે આપને અમારે ત્યાં રાખીશું, પરંતુ આપનું ગમન ક્રોધરીતે ઇષ્ટ નથી જો આપ નહિ માનો, તો અમે પણ આપને સાથે સાથે જ ચાલીશું.

રાજા અને રાણીને પ્રત્યેક સ્ત્રી-પુરૂષ આ પ્રમાણે કહી રહેલ છે. પૃથક્ પૃથક્ કયાં સુધી સમજાવી શકાય, એમ ધારીને બંનેએ ભાષણ દ્વારા જ પ્રજાને સમજાવવાનું યોગ્ય ધાર્યું. રાજા અને રાણી એકએક ઓટલા પર ઉભા થઈ ગયા. જે ઓટલા પર રાજા ઉભા હતા, તેની આરે બાબુ પુરૂષો અને જે ઓટલા પર રાણી ઉભી હતી, તેની આરે બાબુ સ્ત્રીઓ ઉભી રહીને તેમના મુખ તરફ જોવા લાગી.

પ્રકરણ ૧૫ મું

પ્રભને ઉપદેશ

લોકો પર ઉપદેશનો પ્રભાવ કાંતો લાગ્યો પડે છે અથવા તો પ્રેમથી પડે છે. ભય દર્શાવવાથી જે ઉપદેશ સ્વીકૃત કરાવવામાં આવે છે, તે ઉપદેશ, જ્યાં સુધી ભય હોય ત્યાંસુધી જ પોતાનો પ્રભાવ રાખી શકે છે ભય-નાશ પામતાની સાથે જ, ઉપદેશનો પ્રભાવ પણ નાશ પામી જાય છે. પરંતુ જે ઉપદેશનો પ્રભાવ પ્રેમથી પડે છે, તે કાંઈ વગન પણ નાશ પામતો નથી, પણ ઉત્તરોત્તર વૃદ્ધિ પામતો જાય છે. દાખલા તરીકે કોઈ એક વિશિષ્ટ શક્તિસંપન્ન રાજા ઉપદેશ આપે અને કોઈ એક ત્યાગી, જેની પાસે રાજા જેવી કોઈ વિશિષ્ટ શક્તિ નથી, તે ઉપદેશ આપે. આ બંનેમાંથી ગણના ઉપદેશનું ત્યાંસુધી જ પાલન કરવામાં આવશે કે, જ્યાં સુધી તેનામાં એ શક્તિ હોય. એ શક્તિ ન રહેવાથી, તે ઉપદેશ પણ રહેશે નહિ. પરંતુ જો ત્યાગી પોતે પણ ન રહે, તો પણ તેનો ઉપદેશ નષ્ટ નહિ થાય. સારાશ એ છે કે, આ બંને પ્રકારના ઉપદેશોમાંથી પ્રેમપૂર્વક આપેલો ઉપદેશ શ્રેષ્ઠ છે; છતાં એ ઉપદેશને માટે આ અનિવાર્ય વસ્તુ છે, કે ઉપદેશક પોતે તેવું જ આચરણ કરીને આદર્શ ઉપસ્થિત કરે. જ્યાંસુધી ન પોતે ત્યાગ દર્શાવતો નથી અને માત્ર બીજાઓને જ ઉપદેશ આપે છે, ત્યાંસુધી તેના ઉપદેશનો કાંઈપણ પ્રભાવ પડતો નથી.

વક્તા ઉપર, જ્યારે શ્રોતાઓની અપૂર્વ શ્રદ્ધા હોય છે, ત્યારે જ શ્રોતાજનો ધ્યાનપૂર્વક વક્તાનો ઉપદેશ સાંભળે છે જ્યાં વક્તા પ્રત્યે, લોકોના હૃદયમાં શ્રદ્ધાનો અભાવ છે, ત્યાં વક્તાનું વક્તવ્ય અને શ્રોતાઓનું શ્રવણ, એ બંનેય નિરર્થક જાય છે, મહારાજા હરિશ્ચંદ્ર ઉપર,

પ્રજ્ઞાજનોની અપાર શ્રદ્ધા હતી, એટલે તેઓ વક્તા તરીકે ઉભા રહેવાથી, જનતા શ્રદ્ધાપૂર્વક અને ધ્યાનપૂર્વક પોતાના હિતૈષી મહારાજનો ઉપદેશ સાંભળવા લાગી. પુરુષોથી ઘેરાયલા એટલા પર ઉભા થઈને, મહારાજ હરિશ્ચંદ્ર તેમને કહેવા લાગ્યા:—

મારા બહાલા ભાઈઓ! તમે જ્યાં મારી સાથે અહીં સુધી આવ્યા અને મારા વિયોગથી દુઃખિત બની રહ્યા છો, તથા મારા પ્રત્યે સહાનુભૂતિ દર્શાવી રહ્યા છો, એ તમારો માગ પ્રત્યેનો સદ્ભાવ છે. પરંતુ તમે એ બાળતનો વિચાર કરો કે, તમારો માગ પ્રત્યે આટલો બધો પ્રેમ હોવાનું કારણ શું છે? ભાઈઓ! આ પ્રેમ મારા પ્રત્યે નથી, પરંતુ સત્ય પ્રત્યે છે. જે હરિશ્ચંદ્રને માટે તમે આટલું દુઃખ અનુભવી રહ્યા છો, આંસુ પાડી રહ્યા છો, તે એટલે સુધી કે પોતપોતાનાં ધરખાર છોડીને, જેની સાથે જવા તમે તૈયાર થયા છો, તે જ હરિશ્ચંદ્ર જે અસત્યાચારી હોત, પોતાના સ્વાર્થને માટે તમને દુઃખમાં પાડત, તમારા અધિકારાદિની અવગણના કરત, દુરાચરણમાં પડીને આ રાજ્ય કાંઈ અયોગ્યને આપી દેત, તો તમે જ્યાં મારા જવાથી પ્રસન્ન ન થાત, પણ તમે પોતે જ મને કાઢી મૂકતા માટે ઉપાયો કંઈ પરંતુ મેં સત્યનું આચરણ કર્યું છે, મારા કર્તવ્યનું પાલન કરતાં કરતાં, આ રાજ્યને દાનમાં આપી દીધું છે, એથી જ તમને મારા પ્રત્યે શ્રદ્ધા છે. આવી સ્થિતિમાં તમારે મને અહીં રહેવાનો આશ્રય કરવો, એ ઉચિત નથી. મારા અહીં રહેવાથી, મેં જે પ્રતિજ્ઞા વિશ્વામિત્ર સમક્ષ કરી છે, તે ભંગ થશે અને પ્રતિજ્ઞાનો ભંગ કરવો એનું નામ જ અસત્ય—આચરણ છે. હું આજસુધી તમારો રાજા રહ્યો છું, આ પ્રકારે મારા સત્યપાલનમાં કાયરતા બતાવવી એ તમારે માટે પણ લજ્જાસ્પદ છે.

હવે, તમે જ્યાં સાથે યાત્રવાની વાત કરો છો; પરંતુ તમે જ વિચારો કે, તમે જ્યાં અમારી સાથે આવશો અને નગરને ઉજાડ બનાવી દેશો તો સત્ય કલહિત બનશે, બચવા શું તે સત્યની પ્રતિક્ષા

વધશે ? વિશ્વામિત્રે મને માત્ર સ્ત્રી-પુત્રને સાથે લઇ જવાની આજ્ઞા આપી છે, તમને લઇ જવાની નહિ. મેં પણ તેમની સમક્ષ એ જ પ્રતિજ્ઞા કરી છે. તો પછી, આપના સાથે ચાલવાનો એ અર્થ થયો કે, કાતો મેં વિશ્વામિત્રને રાજ્ય આપ્યું નથી અથવા તો તેમની સમક્ષ એ પ્રતિજ્ઞા કરી હતી, તે ભંગ કરી. હું તમને પ્રાર્થના કરું છું કે, તમે બધા પ્રસન્નતાપૂર્વક અહીં રહો, અને મારી ચિંતા ન કરો. સાથે સાથે ચાલવાના બાહ્ય આચરણથી પ્રેમ દર્શાવવો ઉચિત નથી, પણ સત્યપાલનના આંતરિક આચરણથી જ દર્શાવવો ઉચિત છે. જો તમારો મારા ઉપર પ્રેમ છે, તો હું તમને એ કહું છું કે, જે સત્યને માટે મેં, મારા પૂર્વજોના સમયથી ચાલ્યું આવતું રાજ્ય દાનમાં આપી દીધું અને મારી રાજધાની તથા તમને છોડીને જઈ રહ્યો છું, તે જ સત્યના પાલનમાં તમે તત્પર રહો. સત્યથી પાછા ન હટો, તેમ તેનું પાલન કરતા, આવતાં કષ્ટોથી ભયભીત પણ ન બનો.

બંધુઓ ! આજસુધી હું રાજ રહ્યો અને તમારા ઉપર રાજ્ય કર્યું, પરંતુ આજથી વિશ્વામિત્ર રાજ બન્યો છે. હવે તેઓ જ રાજ્ય કરશે હું આશા રાખું છું કે, તમે મને જેવો સહકાર આપતા હતા, તેવો જ સહકાર વિશ્વામિત્રને પણ આપશો.

હવે તમે કહો છો કે, અમને વિશ્વામિત્રના શાસનમાં દુઃખ પડશે પરંતુ મિત્રો, એ તો તમારા હૃદયની કેવળ દુર્બળતા જ છે. આજે તો હું રાજ્યનું દાન કરીને જઈ રહ્યો છું. એથી તમે મને આ પ્રમાણે કહી રહ્યા છો. પરંતુ જો મારું મૃત્યુ થઈ જત, તો બીજો રાજ તમારા ઉપર રાજ્ય કરત કે નહિ ? તે રાજ પણ જો તમારા પર અત્યાચાર કરત, તો તમે કાને કહેન ? ભાઈઓ ! દુઃખ તો માત્ર દુર્બળ આત્માઓને થવા શરૂ છે, સખળ આત્માવાળા મનુષ્યોની પાસે દુઃખ કદીપણ આવતું જ નથી તમે સત્યબળને પ્રાપ્ત કરી બળવાન બનો, પછી કોની તાકાત છે કે, જે તમને દુઃખ આપી શકે ? રાજ અને પ્રજાનો

તો એવો સંબંધ છે કે, પ્રજાપર અત્યાચાર કરનારો રાજા, એક ક્ષણ પણ રાજ્યાસન ઉપર સ્થિર રહી શકતો નથી. પહેલાં તો વિશ્વામિત્ર પોતે જ બુદ્ધિમાન છે, આ વખતે તે કોઈ ખનીને બલે ગમે તે કહે, પરંતુ તેઓ નીતિમુક્ત છે, એટલે પ્રજા ઉપર કદાપિ અત્યાચાર નહીં ગુમરે. પરંતુ કદાચ માનો કે, તેમણે કદી અત્યાચાર કર્યો, તો તમે પણ સત્યાગ્રહને પોતાનું હથિયાર બનાવી, તે વડે વિશ્વામિત્રના અત્યાચારનો પ્રતિકાર કરી શકો છો. અત્યાચારના ડરથી ભાગી જવું એ વીરોનું કામ નથી, બલકે કાયરોનું કામ છે. વીરપુરુષો તો હમેશાં અત્યાચારનો પ્રતિકાર જ કરે છે. તમે, સૂર્યવંશી રાજાઓની પ્રજા છો, એટલે એ પ્રમાણે કાયર બનીને, સત્યને કલકિત કરવું, એ તમારા માટે શોભાસ્પદ નથી.

મિત્ર પ્રજાજનો ! માફ રાજ્ય, મારો દેશ, મારી પ્રજા અને મારી રાજધાની આજે હું જે આનંદથી છોડી રહ્યો છું, તે આનંદથી કોઈપણ ખીજે વખતે છોડી શકત નહિ. ખીજા કોઈ સમયે, જો કોઈ મને તે છોડવાની ફરજ પાડત, તો હું તે છોડાવનારનો હું યથાશક્તિ પ્રતિકાર કરત, તેની સાથે યુદ્ધ કરત અને એ યુદ્ધમાં હું પોતે જ તમારી મદદ લેત પરંતુ હું તે સધળી ચીજો કે જે હું અંતસમય સુધી કોઈ ખીજને આપત નહિ, તે ચીજો આજે સત્યપાલનને માટે પ્રસન્નતાપૂર્વક છોડી રહ્યો છું. કર્તવ્ય અને સત્યની આગળ, રાજ્ય વૈભવનું સુખ નૃણુ સમાન છે અને વન-વનમાં મહાન દુઃખો રાજ્ય-સુખની અપેક્ષાએ અધિક સુખદાતા છે. જે સત્ય અને કર્તવ્યને માટે, હું એ સધળાને છોડી રહ્યો છું, તે સત્ય અને કર્તવ્યનું તમે પણ પાલન કરો. એ વખતે તમે પણ જાણશો, કે સત્ય અને કર્તવ્યની આગળ રાજવૈભવ કેટલો ટુચ્છ છે ?

હવે હું તમને એ કહું છું, કે તમે સત્યપાલનના કાર્યમાં મને મદદ કરો, તેમાં વિઘ્ન ન કરો. તમારે ઘેર પાછા જવું ઉચિત છે. મારે આજે જ અયોધ્યાની સીમા છોડી જવાની છે અને સૂર્ય અસ્તાચળ તરફ ગતિમાન થઈ રહ્યો છે. તમને સાથે લઈને, હું કદાપિ જઈ શકું

નહિ, અને જો હું ન જાઉં તો અતિજાલંગ થાય, કે જેથી મારી સાથે જ તમારે માટે પણ કલંકની વાત છે. હું આજ્ઞા રાખું છું કે, તમે હવે મારી સાથે, એક કદમ પણ આગળ ન ચાલતાં, પોતપોતાને ઘેર પાછા જાઓ. તમારા જૂતપૂર્વ રાજની તમારા પ્રત્યે છેલ્લી વિનંતી એ છે કે, આપ આગળ વધીને મારા સત્યને કલંકિત ન કરો હું હવે તમને એ આશીર્વાદ આપું છું અને તમે પણ મને એ આશીર્વાદ આપો કે, આપણે બધા સત્યપાલનમાં જ દૃઢ રહીએ.

હરિશ્ચંદ્રનું આ ભાષણ સાંભળી, લોકો મૌન ધારણ કરી, આખ-માંથી આંસુઓ વહાવવા લાગ્યાં 'પશુ-પક્ષી અને વૃક્ષો' પણ 'હરિશ્ચંદ્રનું આ સત્ય પણ કંઈ જાનકે ભાષણ સાંભળી, જડવત્ સ્થિર' થઈ ઉભા રહ્યા; તો પછી સહૃદય મનુષ્યોમાં એવી શક્તિ ક્યાથી હોય કે, તેઓ હરિશ્ચંદ્રના આ કથન સામે થોડું પણ ઝોલી શકે! અસ્તુ.

ખીજી તરફ, તારાની સખીઓ અને અન્ય સ્ત્રીઓ, પોતાના નેત્રોનાં જળથી તારાનાં ચરણ સ્પર્શ કરતી તેની સમક્ષ પ્રાર્થના કરી રહી છે કે, તમે રાજ્ય આપવામાં પણ સાથે ન હતા, તેમ દક્ષિણાનું મોટેથી કરજ કરવામાં પણ સાથે ન હતા, તો પછી તમે કેમ જાઓ છો? તેમની આ પ્રકારની વિનંતી સાંભળી તારા કહેવા લાગી:—

.મારી જાહી માતાઓ, બહેનો તથા પુત્રીઓ! જો કે હું આજે તમારાથી એક અનિશ્ચિત વખતને માટે વિખૂટી પડું છું, પરંતુ એ સૌભાગ્યની વાત છે કે, હું પતિની સેવા માટે જઈ રહી છું. મારી સાથે જ, તમારે માટે પણ એક પ્રસન્નતાની વાત છે, કે તમારી જ જાતિમાંની, તારા નામની એક કુદ્ર સ્ત્રી, પતિની સેવાને અર્થે પોતાના સર્વ સુખોને તિલાંજલી આપે છે. જો કે, તમે પતિવ્રતના નિયમોને જાણો છો, તથાપિ આ વખતે વિયોગના દુઃખમાં પડીને તમે તેને ભૂલી ગયા છો, એટલે જ તમે મને અહીં રહેવા માટે આગ્રહ કરી રહ્યા છો. પરંતુ તમે જ વિચારો કે, જ્યારે હું તેમની અર્ધાંગિણા છું, તો જે

દાન તેમણે આપ્યું, તે જ દાન મેં શું આપ્યું નથી? જે કરજ તેમના ઉપર છે, તે કરજ શું મારા ઉપર નથી? વળી તેઓ કષ્ટ સહન કરે અને હું કષ્ટથી બચવા માટે અહીં રહું, તો તે શું ઉચિત છે? સુખના સમયમાં પતિની સાથે રહીને, દુઃખને વખતે તેમનો સાથ ન કરવો, તે શું પતિવ્રતા સ્ત્રીને માટે ઉચિત છે? બહેનો! તમે તમારા ધર્મનું પાલન કરો, અર્થાત્ તમારા પતિની સેવા કરો અને મને પતિની સેવાનો ત્યાગ કરવાનો ઉપદેશ આપો, એ તમને શોભા આપતું નથી તમે મારે માટે જે પ્રેમ દર્શાવી રહ્યા છો, તે પતિસેવાનો જ પ્રતાપ છે. જે હું પતિસેવાથી વિમુખ રહીને, તમારી પાસે આવું અને કહું કે, મને સ્થાન આપો, તો હું ધારૂં છું કે તમે મારો તિસ્કાગ કરીને, મને અધમમાં અધમ ગણો અને મારા પ્રત્યે ધૂણાની દૃષ્ટિએ જુઓ. પરંતુ પતિ-સેવાને માટે હું સધળાં સુખોને છોડી, તેમની સાથે જમ રહી છું, એટલેજ તમે મને અહીં રહેવા માટે આ પ્રમાણે પ્રાર્થના કરી રહ્યા છો; જે પતિસેવાનો આ પ્રતાપ છે, તેને હું કદાપિ છોડી શકું નહિ અને તમને પણ એ પ્રાર્થના કરૂં છું કે તમે એ અનુચિત આગ્રહ પંથ ન કરો. સ્ત્રીઓનો ધર્મ કેવળ પતિસેવા જ છે. વસ્ત્રાભૂષણાદિનું પરિધાન કરવું એ પતિસેવા આગળ તુચ્છ છે.

બહેનો! આ વખતે મહારાજનો સાથ છોડી દેવાથી, હું તો કલંકિની બનું જ, પરંતુ તે સાથે આપો સ્ત્રી સમાજ પણ કલંકિત બને. સધળા લોકો મારી સાથે જ, સ્ત્રીજાતિ માત્રને ધિક્કારે અને કહે કે, સ્ત્રીઓ સ્વાર્થી અને કપટી હોય છે; જ્યાંસુધી પતિનું સુખ હોય છે. અર્થાત્ તે ધનવૈભવસંપન્ન હોય છે, ત્યાંસુધી જ તેઓ પતિને સહકાર આપે છે. ધનનો નાશ થતાં જ અને પતિ ઉપર ક્રોધ જાતનું દુઃખ પડતાં જ, તેઓ પતિને છોડી દે છે. હું મારી સાથે જ સમસ્ત સ્ત્રી સમાજને માત્ર દુઃખોના ભયથી આ કલંક નહિ લાગવા દઉં. હું પતિની સાથે વન-વન ભટકીમે, જે કષ્ટ પડશે, તેને સહન કરતી,

પતિની સેવા કરી, સંસારને એ ખતાવી આપવા ચાહું છું કે, સ્ત્રીઓ ગમે તેવી વિષમ અવસ્થામાં પણ પતિની સેવા છોડતી નથી. જે પુરુષો સ્ત્રીઓને કપટી સમજીને તેમનું અપમાન કરે છે, તેમને પણ મારા ચરિત્રથી માણસ પડે કે, સ્ત્રીઓ કેવી હોય છે અને તેઓનું અપમાન કરીને અમે કેટલો અન્યાય કરીએ છીએ !

બહેનો ! તમારો મારા ઉપર જે પ્રેમ છે, તે અવર્ણનીય છે. આ પ્રેમનું કારણ, મારી પતિસેવા જ છે એટલા માટે મારે તમને એ કહેવાનું છે કે, તમે પતિની સેવામાં સર્વદા તત્પર રહો; આ વસાબૂપણાદિની અપેક્ષાએ, પતિ પ્રત્યે બધારે પ્રેમ રાખો અને અન્ય ધાર્મિક કાર્યોની અપેક્ષાએ, પતિસેવાને વધારે મહત્ત્વ અપો. સ્ત્રીને માટે પતિ-સેવા સમાન ખીજે કોઈ નૈતિક ધર્મ નથી.

બહેનો, હવે તમે મારી સાથે ચાલવાના વિચારને છોડી, માત્ર પ્રેમનો પરિચય, તમારા પતિની સેવા દ્વારા આપો જે બહેનોને પતિ નથી, તે ઇશ્વરની સેવા કરે અને પોતાનો યથો વખત પ્રભુભજનમાં વ્યતીત કરે.

બહેનો, દિવસ નમતો જાય છે, એટલે તમે મને આશીર્વાદ આપીને વિદાય કરો. હું તમારી પાસે માત્ર એ જ આશીર્વાદ માગું છું કે, કોઈપણ વખતે અને કોઈપણ સ્થિતિમાં, હું પતિસેવાને ન સૂકું પરન્તુ તમે આ વાતને લક્ષમાં રાખજો કે, આશીર્વાદ એ જ લોકોનો દલિભૂત થાય છે કે, જેઓ પાતે પણ તે પ્રમાણે કાર્ય કરે છે

તારાના આ ભાષણે યધી સ્ત્રીઓને આશ્ચર્યચકિત બનાવી દીધી તે ચિત્ર વત્ સ્થિર બની ગઇ અને પોતપોતાને ધિક્કારવા લાગી; કેટલીક સ્ત્રીઓ તારાને આશ્રૂપણોની ભેટ આપવા લાગી, પરન્તુ તારાએ તેમને એમ કહીને તે લેવાનો ઇન્કાર કર્યો કે, માફ આભૂપણ મારા પતિ છે, જેઓ મારી સાથે જ છે. જે તેમની અપેક્ષાએ આ આભૂપણને હું મદાન સમજતી હતી, નો પછી મારી પાસેના આશ્રૂપણો છોડીને હું કેમ આવત ?

અવધનિવાસી સ્ત્રી-પુરુષોમાંથી, ઘણાઓની ઇચ્છા રાજ-રાણીની સાથે જવાની હતી, પરન્તુ તે બંનેના ભાષણો સાંભળીને તેમનાં એ

વિચારો બદલાઈ ગયા તેમની સાથે જવાને બદલે, અયોધ્યામાં રહીને સત્ય અને કર્તવ્યનું પાલન કરવાનું જ તેમને યોગ્ય લાગ્યું. સૌએ પ્રસન્નચિત્તે અને ઉચ્ચ સ્વરે મહારાજા હરિશ્ચંદ્ર અને મહારાણી તારાનો ગગનભેદી જયનાદ ગળગ્યો.

મહારાજા હરિશ્ચંદ્ર, રોહિત અને રાણી આ કોલાહલમય જન-સમૂહની બહાર નીકળી, વન તરફ ચાલ્યા. તેમણે આ પ્રમાણે જતાં જોઈને, સઘળા લોકો વિલાપ કરવા લાગ્યા; પરંતુ પછી કોઈએ રાજાની પાછળ જવું ઉચિત ન માન્યું આ લોકોનો વિલાપ સાંભળીને, પશુ-પક્ષીઓ પણ વ્યાકુળ બનવા લાગ્યા અને રાજા તથા રાણીની આંખમાંથી પણ આંસુ નીકળી મળ્યાં, પરંતુ તેમણે સત્યરૂપી રૂમાલ વડે તરત જ તે લૂછી નાખ્યાં.

જે રાજા અને રાણીની બેસવા માટે અનેક વાહનો હાજર રહેતાં હતાં, મહેલની બહાર નીકળતાં હજારો સેવકો સાથે રહેતા હતા, જેની આગળ વખાણ કરનારા ચારણો યશોગાન કરતા ચાલતા હતા, જે પ્રણામ કરવા માટે પ્રજા હારબંધ રસ્તા પર ઉભી રહેતી હતી, તે આજે પગે ચાલતો, ઉઘાડે પગે અને એકલો જ વનમાં જઈ રહ્યો છે.

જે રાણી, આલ્મુષણના લાગ્થી થાકેલ જેવી જણાતી હતી, તે આજે બાળક રોહિતને પોતાના બોળામાં લઈને, પતિની પાછળ પાછળ ચાલી રહી છે. જેને પગલું ભરવા માટે પુષ્પો પાથરવામાં આવતા હતાં તે જ અત્યારે કાંટા અને પથ્થરવાળાં માર્ગ ઉપર ચાલી રહી છે. આટલું હોવા છતાં પણ, આ વીર દેવતીના મુખ ઉપર ચિતાની એક રેખા સરખી પણ જણાતી નથી. બાળક રોહિત પણ ચૂપચાપ માતા-પિતાની સાથે જઈ રહ્યો છે.

જ્યાસુધી રાજા અને રાણી વૃક્ષોની ઓચમાં આવી, દેખાતાં બંધ ન થયા, ત્યાસુધી પ્રજા બરાબર તેમની તરફ એકા ટશે જોઈ રહી અને વિલાપ કરતી હતી જ્યારે તેઓ દષ્ટિ-મર્યાદાથી અદૃશ્ય થયા, ત્યારે તમામ પ્રજાજનો, જેમ કાષ્ઠ અમૃત્ય પદાર્થ ગુમાવીને પાછા ફરે, તેમ-મન મારીને પોતપોતાને ઘેર પાછા ફર્યા.

પ્રકરણ ૧૬ મું

વનના વટેમાર્ગ

દુનિયાનો એ નિયમ છે કે, એક સુખી મનુષ્ય પોતાને દુઃખ પડવાથી જોટલો ગણરાય છે, તેટલો એક દુઃખી મનુષ્ય દુઃખથી ગભરાતો નથી. જે નીચે જ છે, તે કદાચ પડે તો તેને જોટલું બધું વાગતું નથી કે જોટલું ઉપરથી નીચે પડનારને વાગે છે. એ જ પ્રમાણે હરિશ્ચંદ્ર અને તારા કે જેમણે પોતાની આજની સ્થિતિની કદી કદપના કરી ન હતી, જેઓ એ પણ જાણતા ન હતા કે ઉધાડા પગે વનના રસ્તે ચાલવાનું કેવું હોય છે ! તેમને આજે સાધારણ પહેરવેશમાં, ઉધાડા પગે, વનના કંટકભર્યા માર્ગે ચાલવાથી વધારે કષ્ટ થવું સ્વભાવિક હતું. પરન્તુ ન જાણે શા કારણે તેઓ આજે વજ્ર સમ કંઠલુ બની દુઃખને બદલે સુખ અનુભવી રહ્યા છે.

પુત્ર સહિત રાજા રાણી અવધને અંતિમ પ્રણામ કરી, કાશી જવા માટે વન તરફ ચાલવા લાગ્યા. માર્ગમાં રોહિતને કોઈ કોઈ વખતે રાજા તેડી લે છે અને કોઈ કોઈ વખતે તે બાળક પણ પગે ચાલવા લાગે છે. રાજા અને રાણીના કામળ પગોમાં કાંટા અને કાંકરા વાગવાથી લોહી નીકળે છે અને જાણે પગમાં મેંદી લગાડી હોય એવાં રક્તવર્ણુ પગ બની ગયા છે.

રાજા અને રાણીને, પ્રાણને સમજાવતાં યુગ્મવતાં ધણે વખત બચ્ચીત થઈ ગયો હતો. જેથી સૂર્યાસ્ત થવામાં થોડોક જ સમય બાકી રહ્યો હતો. અયોધ્યાથી તેઓ થોડોક છોટે ગયા કે પુરતજ સૂર્ય એ પ્રમાણે અસ્ત થઈ ગયો કે, જાણે સૂર્યને તેમનું દુઃખ જોવું અસહ્ય થઈ પડ્યું ન હોય !

રાત્રિનો સમય છે. હયાનક જંગલ રાત્રિના અધકારથી જાગે વધારે હયાનક બની રહ્યું છે. જે રાજ-રાણીના કાનમાં હંમેશા મધુર અવાજો અને ગાયનોનાં શબ્દ પડતા હતા, તેઓ જ વનનાં પશુઓનાં શબ્દો સાંભળી રહ્યા છે. જે બાળક રાત્રિના સમયે ઢિંડોળા ઉપર ઝૂલ્યા કરતું હતું, તે બાળક વનમાં ક્યારેક માતાના અને ક્યારેક પિતાના ખોળામાં લપેટાઈને ચાલી રહેલ છે, અને એ પશુઓના શબ્દ તથા સનસનાટીમાં વૃક્ષોનો અવાજ સાંભળી રહેલ છે. અધારૂં થવાથી માર્ગ દેખાતો નથી, તેથી કોઈ કોઈ વાર તેઓના પગ ઊંચાનીચા પડનાં જાય છે. એવા સમયમાં પતિ પત્નીનો અને પત્ની પતિનો હાથ પકડીને એક બીજાની મદદ લેતાં જાય છે. રાજ અને રાણી, ખંતેના પગ કાંટાં વાગવાને લીધે ભોહીથી ભરપૂર બની ગયા છે, પરંતુ બંનેય શાંત છે. રાણી તો એ વિચારથી શાંત છે કે, જો હું કહીશ, તો પતિના હૃદયને દુઃખ થશે અને તેઓ કહેશે કે મારે લીધે જ તમને દુઃખ થયું રહ્યું છે અને રાજ વિચારે છે કે, જે કશું મને થયું છે, તે જ કપ્પ રાણીને પણ થયું હશે, તો પછી જ્યારે રાણી સ્ત્રી હોવા છતાં તે કષ્ટોને શાંતિપૂર્વક સહી રહી છે, તો હું તો પુરૂષ છું. હું શા માટે કાયગતા બતાવું ! રાણી પોતે દુઃખ વેઠીને માન માટે આદર્શ ઉપસ્થિત કરે છે અને એ રીતે મને ધીરજનો બોધપાઠ આપી રહી છે.

બાળકને લઇને એ ખંતે સુસાફરો જેમ તેમ એક વૃક્ષની પાસે પહોંચ્યા. દિવસભરના તેઓ ભૂખ્યા તો હતા જ, આ વખતે પચુ કાઠ પાસે ન હતું કે, જેઓ ખાય એટલા માટે કાંઈપણ બોલ્યા વિના તેઓ તે વૃક્ષની નીચે સૂઈ ગયા. દ્વિસ્રક પશુઓથી રક્ષણને માટે થોડીકવાર રાજ જાગતો રહ્યો અને થોડીકવાર રાણી જાગતી રહી આ પ્રમાણે અનેક સેવકોથી સુરક્ષિત, મહેલોમાં નહેનારા, કોમળ શય્યામાં શયન કરનારા, રાજ, રાણી અને રોહિતે, વનની વચ્ચે, એક વૃક્ષની નીચે જમીન ઉપર કેટલીકવાર સૂઈને અને કેટલીકવાર જાગીને રાત પસાર કરી.

અમરુણોદય વખતે રાજરાણી ઉઠ્યા. પરિશ્રમને લીધે બંનેના મુખ લાલચોળ થઇ રહ્યા હતા. એક તો ઉપરથી સૂર્યનું તેજ તેમના ચહેરાપર પડીને તેમને એવા લાલ બનાવ્યા હતા, જાણે કે પૂર્ણિમાના બે ચંદ્રો ઉદય પામ્યા ન હોય !

રાજા અને રાણી પરમાત્માનું સ્મરણ કરી, તેને ધન્યવાદ આપવા લાગ્યા કે, તારી જ કૃપાથી અમે કર્તવ્ય તથા સત્યનું પાલન કરવામાં તેમ જ કષ્ટ સહેવામાં સમર્થ બન્યા છીએ. જ્યાં અન્ય લોકો દુઃખને વખતે પરમાત્માને દોષ આપે છે, ત્યાં હરિશ્ચંદ્ર અને તારા ધન્યવાદ આપી રહ્યા છે. તેઓ પોતાને દુઃખી માનતા નથી, પરંતુ એમ માને છે કે, 'અમે સત્યની પરીક્ષા આપી રહ્યા છીએ.'

પરમાત્માના સ્મરણથી નિવૃત્ત બની, રાજા અને રાણી રોહિતને લઇને ફરી પાછા માર્ગ કાપવા લાગ્યા. ખાર પહોરથી વધારે સમય બાકી થઇ ચૂક્યો છે. ત્યારથી તેઓ ભૂખ્યા જ છે. કેટલુંક ચાટ્યા પછી, બાળકને તેના સ્વભાવાનુસાર ભૂખ લાગી. ભૂખ તો કાલે પણ લાગી હતી, પરંતુ તે ભૂખ રોહિતને માટે સહી હતી અને આજની ભૂખ અસહ્ય બની. તે તારા પાસે ખાવાનું માંગવા લાગ્યો, પણ તારા પાસે મુખનું આશ્વાસન સિવાય બીજું શું હોય કે તે ખાવા આપે ? બાળકના વારંવાર કહેવાથી, તારાએ વનના થોડાંક જંગલી ફળ તોડીને, રોહિતને આપ્યા, પરંતુ રોહિતને એ ફળ ક્યાંથી સરસ લાગે કે જે ખાય ? તેણે તે ફળોને આખીને ફેંકી દીધા અને મા પાસે ફરી ખાવાનું માંગવા લાગ્યો.

સમયની ગતિ બળવાન છે. જે રાજા અને રાણી હુમેશાં બીજાઓને ભોજન વહેંચી આપતા હતા, જેમનાં આશ્રયે હજારો મનુષ્યો હુમેશાં ભોજન પામતા, તે જ રાજા અને રાણી આજે બે દિવસથી ભૂખ્યા છે. જે રોહિતને માટે, અનેકાનેક ભોજ્ય પદાર્થો નિત્ય હાજર રહેતા, જે આગ્રહ કરવા છતાં પણ ખાતા ન હતો, અમૃત જેવાં

સ્વાદિષ્ટ ફળો જે પોતાની સાથે રમનારા બાળકોને વહેંચી આપતો હતો, તે જ બાળક રોહિત આજે ભૂખથી વિકળ બની રહ્યો છે અને તેને એ જંગલી ફળો ખાવા માટે મળી રહ્યા છે, જેને તેણે કદી જોયાં પણ ન હતાં.

સંતાન ક્ષુધાતુર થતાં, ભોજન માંગવા છતાં પણ ન આપી શકવાના કારણે, માતાપિતાને કેટલો ખેદ થાય છે ? એ વાત સૌ જાણે છે. હરિશ્ચંદ્ર અને તારાને પણ રોહિતના ભૂખ-ભૂખના પોકારથી એ જ દુઃખ થઇ રહ્યું છે, પણ તેનો શો ઉપાય ? તારા, રોહિતને આશ્વાસન આપતી જાય છે, કે જો, આગળ તને ભોજન આપું છું, પરંતુ આ આશ્વાસન ક્યાં સુધી કામ કરી શકે ?

હરિશ્ચંદ્ર, પુત્રની દશાથી બાકુળ થઇ રહ્યો હતો. તે મનમાં તે મનમાં બોલતો હતો, કે હું કેવો હતભાગી પિતા છું ! કે જે પોતાના ક્ષુધાપીડિત બાળકનું દુઃખ પણ નિવારી શકતો નથી. આ લોકોને આ પ્રમાણે કષ્ટમા પાડવાનું કારણ હું જ છું, પરંતુ અત્યારે હું શું કરી શકું ?

રાજા, એક તો એ દિવસનો ભૂખ્યો હતો, બીજું, ચાલવાથી પણ અનિશય થાકી ગયો હતો, ત્રીજું, ગરમીને લીધે તરસથી કંઈ સહાઈ રહ્યો હતો. ઉપરાંત બાળકની ક્ષુધાનું દુઃખ, તેની બાકુળતામાં વૃદ્ધિ કરતું હતું. તે ચાલતાં ચાલતાં એક વૃક્ષની નીચે મૂર્છિત થઇને ઢળી પડ્યો. પતિની આ દશા જોઈને, તારા ગભરાઈ ગઇ. ત્યાં રોહિત પણ પોતાની ભૂખ ભૂલી જઇને પૂછવા લાગ્યો કે, પિતાજી કેમ પડી ગયા ? તારાએ રોહિતને રાજાની પાસે બેસાડી દીધો અને તેના હાથમાં પાહકું આપીને કહ્યું:—બેટા, તું તારા પિતાને પવન નાખ. રોહિત પોતાના નાના નાના હાથ વડે પિતાને પવન નાખવા લાગ્યો અને રાણી રાજાને માટે પાણીની ચિંતા કરવા લાગી.

આવશ્યકતા આવિષ્કારની માતા છે. જરૂરિયાત વગર સર્જન થતું નથી. ધર બનાવવું, ભોજન બનાવવું, કપડાં બનાવવાં આદિ પ્રત્યેક

સર્જન, જરૂરિયાત જણાતાં જ થાય છે. જરૂર વગર કાંઈ સર્જન કરવાની જરૂર હોતી નથી. રાણી, જો કે રાજમહેલની રહેનારી હતી, વન કેવું હોય છે, તેનાં વૃક્ષો કેવાં હોય છે, તથા તે ઉપર કેવી રીતે ચડાય છે અને કેવી રીતે યનાવવામાં આવે છે, વગેરે બાબતો તે જાણતી ન હતી, તો પણ પાણીની જરૂરિયાતે તેણીને વૃક્ષ ઉપર ચડવાનું અને પડીયા યનાવવાનું શિખવી દીધું. રાણીએ, ત્યારે આનુયાનુમા ક્યાંય પાણી ન જોયું, ત્યારે તે એક વૃક્ષ ઉપર ચઢી અને જલાશય જોવા લાગી. થોડેક દૂર તેણે એક સરોવર જોયું. તરત જ તે વૃક્ષ પરથી ઉતરીને, દોડતી સરોવર ઉપર ગઈ અને તેમાંથી એક કમળનું પાંદડું તોડીને, તેનો પડીયો યનાવ્યો અને પછી તેમાં પાણી ભરીને તે પતિ પાસે આવી.

રાણીને પગે ચાલવાનો આ પહેલો જ પ્રસંગ છે. તે બે દિવસની ભૂખી છે, પગમાં કાંટા વાગવાથી અસહ્ય પીડા અનુભવી રહી છે, પરન્તુ આ બધાની બીલકુલ દરકાર ન કરતાં, તે પતિને માટે દોડીને પાણી લઈ આવી જો આજની સ્ત્રીઓ જેવી તારા હોત, તો પ્રાયઃ તેઓ આ સઘળાં દુઃખો સહન કરવા તૈયાર ન થાત. કદાચ તૈયાર થઈ તો વનના મધ્ય ભાગમાં પતિની આ દશા જોઈને દિગ્ભ્રમ બની કર્તવ્ય-વિમુખ બની જાત. પરન્તુ તારાએ આવી સ્થિતિમાં પણ ધીરજ અને દૃઢતા ન હોડી.

રાણીએ પાણી લાવીને, પતિના મુખ પર છાંટયું. શીતળ જળના છંટકાવથી રાજની મૂર્છા ઉતરી અને આંખો ખૂલી. રાજની આંખો ખૂલતાં જ રાણીએ કહ્યું—નાથ, પાણી પીઓ. રાજએ પાણી પીધું, તૃષા દૂર થતાં અને શાંતિ મળતાં રાજએ પૂછ્યું—પ્રિયે ! આ નિર્જન વનમાં આ પાણી તું ક્યાંથી લાવી ? આ વખતે આ પાણીએ તો મને અમૃત જેટલો લાભ આપ્યો છે.

તારા—પ્રભુ, હું તે અહીં નજીકના એક સરોવરમાંથી લાવી છું.

હરિશ્ચંદ્ર—પ્રિયે, હું તને સાથે લાવતો ન હતો પણ હવે મને લાગે છે, કે જો તું સાથે ન હોત, તો મારા દુઃખનો પાર ન રહેત, તું મારા માટે અદ્વિતીય સુખદાયક સિદ્ધ થઈ છે.

તારા—સ્વામિન્, મારી પાસે સુખ છે, ત્યારે જ હું સુખદાયક છું ને ?

હરિશ્ચંદ્ર—હા, જો તારી પાસે સુખ ન હોત, તો તું સુખદાયક કેમ બની શકત ?

તારા—પ્રભો, આપ દુઃખથી ગભરાઈ જાઓ છો. એટલે આપની પાસે જે દુઃખ છે તે આપ મને આપો અને મારી પાસે જે સુખ છે, તે આપ લઈ લો.

હરિશ્ચંદ્ર—એ કેમ બની શકે ? સુખ-દુઃખ એ કોઈ પદાર્થ તો નથી, કે જે બદલાવી શકાય. મને તો એ આશ્ચર્ય થાય છે કે, તું આ દશામા પણ તને પોતાને સુખી માને છે. સુખને દુઃખથી બદલવાનો ઉપાય કયો છે, તેની કુંચી કંઈ છે, તે બતાવ અને એ પણ બતાવ કે તું આવું કંઈ સહન કરતી, પોતાને સુખી કેવી રીતે માની રહી છે તથા તને દુઃખથી ગભરામણ કેમ થતી નથી ?

તારા—નાથ, જે વખતે આપે રાજ્યદાન કર્યાના સમાચાર સંભળાવ્યા, તે વખતે દુઃખ મને કચરવા માટે આવ્યું હતું. આપ જ વિચારો કે, આ સમાચાર સાંભળવાથી, કેવા કેવા શરવીરો પણ દુઃખિત થાય છે. દુઃખ મને કચરવા માટે તો આવ્યું, પરંતુ મેં જાણ્યું કે આ મારો શત્રુ છે શત્રુને ઝોળખી લેવાથી, બધા તેનાથી સાવધાન રહે છે અને તેને જીતવાનો ઉપાય કરે છે. એ પ્રમાણે મેં દુઃખરૂપી શત્રુને—જેને હું ત્યાગ્યું જાણતી પણ ન હતી, તેને—જીતીને કેદ કરી લીધો. જો હું તેનાથી ભય પામત, અર્થાત્ પરાજિત બનત, તો તો તે મને કચરી જ નાખત, પરંતુ હું તેનાથી ભયભીત ન થઈ હવે, ન્યારથી મેં તેને કેદ કરી લીધો છે, ત્યારથી તે શત્રુને બદલે મારા

ઉપર ઉપકાર કરી રહેલ છે અને મને એવું એવું કામ કરવાનું તે શીખવી રહ્યો છે, કે જે કરવાનું હું જાણતી ન હતી.

રાણીની વાત સાંભળીને રાજા અત્યંત પ્રસન્ન થયો અને રાણીને ધન્યવાદ આપતો કહેવા લાગ્યો કે, હું સમજતો હતો કે, તું રાજ્યાદિ છોડી જવાથી તેમજ આ પ્રમાણે ભૂખી રહીને જગત્તમાં ચાલવાથી દુઃખી બનશે, પરંતુ તું તો આ વખતે પણ તને પોતાને સુખી બનાવી રહેલ છે.

તારા—પ્રભો, હું દુઃખી તો ત્યારે જ ઢાંક કે. જ્યારે આપનું રાજ્ય ગયું હોય, આપનું રાજ્ય ગયું નથી બલકે કૃત્રિમ રાજ્યને બદલે અલૌકિક અને સત્યરાજ્ય પ્રાપ્ત થયું છે.

હરિશ્ચંદ્ર—તારા, આ તો તું અતિશયોક્તિ ભરી વાત કહે છે.

તારા—નહિ, નાથ ! હું આપને બતાવું છું, કે આપનું તે રાજ્ય કૃત્રિમ શાથી હતું અને આ વખતનું રાજ્ય અકૃત્રિમ શાથી છે ! આપ જ્યાં સોનાના તે સિંહાસન પર બેસતા હતા, જે ચાલ્યા જવાનો હમેશાં ભય રહ્યા કરતો હતો અને આપ ધાસના એ સિંહાસન ઉપર બેઠા હો, કે જેની બાજુમાં કાંઈ પણ પ્રકારનો ભય નથી. કદાચ આપ અમ કહેશો કે, રાજાઓ ધાસના આસન ઉપર બેસતા નથી અને સિંહાસન ઉપર જ બેસે છે; પરંતુ ને રાજાઓ ધાસના આસનની ઉત્કૃષ્ટતાને જાણતા નથી. આપે એ સોનાના સિંહાસનની અપેક્ષાએ આ ધાસના આસનને મોટું માન્યું, તેથી જ તેને ત્યાગીને આને અપનાવ્યું છે.

હરિશ્ચંદ્ર—આ તો તેં બરાબર કહ્યું.

તારા—સ્વામી, તે રાજ્યમાં આપના મસ્તક ઉપર જે ચામર ઢોળવામાં આવતું તે ચામર ત્યાંસુધી જ આપને પવન આપતું જ્યાંસુધી તેને ઢોળવામાં આવતું પણ ચામર ઢોળવાનું બંધ થતાં જ પવન પણ આવતો બંધ થઈ જતો.

પરન્તુ આ કુદરતી પવન ચામરની ઓવી ગરજ સારે છે કે, સતત ચાલ્યા જ કરે છે અને એના જ આપેલા પવનથી હું, આપ અને આખો સંસાર જીવી રહ્યો છે. ને ચામર તો માત્ર આપને જ પવન આપતો હતો અને તે ન હોવાથી સંસારનું કામ ચાલી શકતું હતું, પરન્તુ આ ચામર તો બધાને પવન આપે છે અને તેના આપેલા પવન વગર કોઈ જીવિત રહી શકતું નથી. એ રીતે એ કૃત્રિમ ચામરની અપેક્ષાએ આ અકૃત્રિમ ચામર વિશેષ આનંદપ્રદ છે.

પ્રભો, તે રાજ્યમાં આપના માથા ઉપર જે છત્ર રહેતું હતું, તે તો આડંબરરૂપ હતું, સાચું છત્ર ન હતું. એ ઉપરાંત, તે છત્ર માત્ર આપના જ પર છાયા કરતું હતું, પરન્તુ આ વૃક્ષરૂપી છત્ર આડંબર-રહિત અને બધા ઉપર છાયા કરનાર છે આ છત્રની છાયા વિના તો મનુષ્ય, પશુ, પક્ષી આદિ તમામને દુઃખ થઈ શકે છે.

આપના તે રાજ્યમાં, સઘળા જીવો આપનાથી ભય પામતા, તે રાજ્ય ક્રોધ, અહંકાર આદિ પેદા કરનાર હતું; પરન્તુ આ રાજ્યમાં ક્રોધ, અહંકાર, વૈર આદિનું નામ નિશાન પણ નથી. આ રાજ્ય પ્રેમનું છે. જુઓ, આ હરણુ આપની તરફ કેવી આખો ફાડીને પ્રેમથી જોઈ રહ્યું છે! આપ જ્યારે તે રાજ્યના માધીક હતા, ત્યારે કદીપણુ હરણુ આ પ્રમાણે નિર્ભય રીતે આપના રાજસિંહાસન પાસે આવતું હતું ?

નાથ, તે રાજ્યમાં ગવૈયાઓ આપને કૃત્રિમ ગાયન સંભળાવતા હતા, બંદીજનો આપની અતિશયોકિતભરી પ્રશ્નસા કરતા હતા, પરન્તુ આ રાજ્યમાં પક્ષીઓ આપને અકૃત્રિમ રાગ સંભળાવે છે. હવે આપ જ કહો કે, આ રાજ્યની સરસાઈ તે રાજ્ય કેવીરીતે કરી શકે ? એ રાજ્યમાં જો કેટલાક માણસો આપના હિતચિંતક હતા, આપના ઉપર પ્રેમ દર્શાવતા હતા, તો કેટલાક માણસો આપના અહિતચિંતક અને આપની ઇર્ષ્યા કરનારા પણ હશે; પરન્તુ આ રાજ્યમાં તો આપની ઇર્ષ્યા કરનારા કોઈ નથી.

શણ્ડીની વાત સાંભળીને, રાજા તેણીની ભુદ્ધિ તથા તેણીનાં 'ધૈર્ય'

પર પ્રસન્ન થઇ ગયો. તે કહેવા લાગ્યો—તારા, તેં તો આ દશામાં પણ મને એક રાજ્યથી પણ એક મહાન રાજ્યનો માલીક બનાવ્યો. તું જી નહિ પણ એક શક્તિ છે. તેં મને શક્તિ આપી, ત્યારે જ હું તે રાજ્યને ત્યાગીને, આ રાજ્યને પ્રાપ્ત કરી શક્યો છું. ખરીરીતે તો તેં મારા દુઃખની ગાંસડી લઇ લીધી. હવે મને દુઃખ નથી રહ્યું, એટલે હવે ચાલો જઇએ. રસ્તો તો ચાલવાથી જ કપાશે.

રોહિતને લઇને, રાજ-રાણી પુનઃ ચાલવા લાગ્યા. પિતાને મૂર્છિત બનીને પડી જવાથી અને માતા પિતાને વાત કરતાં જોઇને, બાળક રોહિત ભૂખ્યો હોવા છતાં પણ શાતચિત્તે બેઠો હતો. પરંતુ બાળક પોતાની ભૂખ ક્યાંસુધી દબાવી શકે ? વનના ખાટાં-તૂરાં ફળોથી તેને તૃપ્તિ થઈ ન હતી; એટલે તે ફરીથી માતા-પિતા પાસે આવવાનું માંગવા લાગ્યો.

જે દેવે, રાજને સત્યથી ચુકાવવાનો નિશ્ચય કર્યો હતો, તે વિશ્વામિત્રે રાજ્ય લઇ લેવાથી અને હરિશ્ચંદ્રને રાજ્યમાથી કાઢી મૂકવાથી એમ વિચારીને પ્રસન્ન થયો હતો કે, હવે હરિશ્ચંદ્ર સત્યનુ પાલન નહીં કરી શકે. પરંતુ સત્યપાલનને માટે રાજને આ પ્રમાણે દુઃખ સહતો જોઇ, તે આશ્ચર્યચકિત બની ગયો. આ વખતે તેણે વિચાર્યું કે, પરીક્ષા તો હું લઉં ! આ વિચારથી તે એક ધરડી સ્ત્રીનું રૂપ ધારણ કરી, માથા ઉપર લાકુનો થાળ મૂકી, હરિશ્ચંદ્ર અને તારાની સાથે થઇ ગયો. તે (દેવ) એક લાકુ હાથમાં લઈ, રોહિતને બતાવીને લલચાવતો હતો અને વિચારતો હતો કે, જોઇએ કે રોહિત, જે ભૂખથી બચાકુળ છે અને રાજ-રાણી જે પોતાના પુત્રની ભૂખથી દુઃખિત છે, તે લાકુ માંગે છે કે નહિ ? પોતાની સાથેની ધરડી સ્ત્રી પોતાને લાકુ બતાવતી જોઇ, રોહિત પોતાની માતા સામે જોવા લાગ્યો. તારાએ રોહિતને કહ્યું—બેટા, એવાં લાકુ તો તું હમેંશા ખાતો હતો અને હમણાં આગળ ચાલતાં બીજા પણ ખાઈશ.

માતા-પિતાનાં જ સંસ્કાર બાળકોમાં ઉતર્યા કરે છે. જેના માતા-પિતા પોતે માંગવાનું બાજુતા નથી તેનાં બાળકો પણ પ્રાયઃ એવા જ થાય છે. એવા બાળકો, માંગવાનું તો દૂર રહ્યું પણ કોઈ કંઈ આપે તો પણ લેતા નથી. રોહિત બાળક છે. આજ એ દિવસથી બૂખ્યો પણ છે, છતાં તેણે તે ધરડી પાસે લાડુ ન માંગ્યો, તેમ તેણે પોતાની માતાને પણ ન કહ્યું કે તું માંગીને આપ.

ધરડી-ડોસી, પોતાનો લાડુ વાળો હાથ રોહિતની સામે એવી રીતે લઈ જાય છે કે, બાણે તે તેને લાડુ આપી રહી હોય; પરંતુ જેમ કોઈ તિરસ્કૃત વસ્તુ તરફ કોઈ નજર સરખી કરતું નથી, તેમ રોહિતે પણ માતાની વાત સાંભળ્યા પછી તે તરફ જોયું નહિ. હરિશ્ચંદ્ર કે તારાએ પણ તે ધરડી-ડોસી-ને કહ્યું નહિ કે, તું મારા બૂખ્યા બાળકને એક લાડુ આપ. તારા મનમાં ને મનમાં એમ અવશ્ય કહે છે કે, આ ધરડી-ડોસી-રોહિતને આશ્વસન આપવા માટે ઠીક આવી તેના આવવાથી મારા બાળકનો માર્ગ પણ સુગમ બની ગયો અને તે પોતાના બૂખના દુઃખને કેટલેક અંશે ભૂલી ગયો.

રોહિત, રાજા અને રાણીની આવી દહતા જોઈ, ધરડી ડોસીના સ્વરૂપ-ધારી દેવ નિરાશ બની, પોતાનું મુખ ફેરવી બીજી તરફ ચાલવા લાગ્યો.

રાજા, રાણી અને રોહિત કાશીમાં ગંગા તટે પહોંચ્યા. ગંગાનો જળપ્રવાહ જોઈ તેને અપૂર્વ આનંદ થયો. અને એ પ્રવાહ સાથે પોતાની ટુલનાં કરતાં પરમાત્માની પ્રાર્થના કરવા લાગ્યા કે, “હે પ્રભો ! અમારો પ્રવાહ પણ ગંગાના પ્રવાહની જેમ સદૈવ નિર્મળ અને અરખલિત રાખજે.”

ગંગાના પ્રવાહને જોઈ રાજા કહેવા લાગ્યો કે:—“હે ગંગે ! તું હિમાલયમાંથી નીકળીને સમુદ્રમાં જઈ રહી છે, નથી તો તું કોઈના પાછા વળવાથી ધાણી વળતી કે, નથી તું કોઈના સ્ખલિત કરવાથી સ્ખલિત થતી બલકે, જે કોઈ તારા પ્રવાહને રોકે છે, તેનો તું સતત

કહેવાય છે. જે પ્રમાણે તું નિસ્વાર્થભાવે સમુદ્રમાં જાય છે, તે જ પ્રમાણે અમે પણ નિસ્વાર્થભાવે સાગરે જઈએ છીએ. જેમ તું અવિરામ વહેતી અને એ પ્રવાહમાં વિશ્ન કરનારનો વિરોધ કરતી રહે છે, તેમ અમે પણ પતિસેવા તથા તેમના દિતચિંતનમાં મશગૂલ રહેતી અને તેમાં વિશ્ન કરનારા વિષયોનો વિરોધ કરીએ છીએ. જેમ તું તારા પ્રવાહને રોકનારા પહાડોને તોડી પાડે છે, તે જ પ્રમાણે અમે પણ અમારા પતિદિતના પ્રવાહને રોકનારા સુખોને તોડી પાડીએ છીએ. મંત્રે હવે કહે, કે એમ કરવું એ તે અમે-અમીઓ પાસેથી શીખ્યું છે કે અમે-અમીઓએ તારી પાસેથી શીખ્યું !

મંત્રે !, જે મેં કોઈ અહંકારની વાત કહી હોય, તો મને ક્ષમા કરે. ક્ષમા ઉપરાંત હું તારી પાસે એક બીજું માંગીશું કે, મારી જોધારા આ વખતે ચાલી રહી છે, તે અંતઃસુધી એવીને એવી જ રહે.”

આ પ્રમાણે પતિ-પત્નીએ મંગા સાથે પોતાની પુલના કરી અને પછી તેઓ ત્યાંથી ઉઠીને ધર્મશાળામાં આવ્યા.

ધર્મશાળા બનાવવાનો હેતુ તો એ હોય છે કે, જે દીન-દુઃખી લોકો, કે જેમને માટે રહેવા માટે કોઈ સ્થાન હોતું નથી અને જેઓ પોતાનો બીજો કોઈ પ્રયત્ન કરી શકતા નથી, તેમને જ તેમાં રહેવા ફેવામાં આવે; પરંતુ બાળકો સંભળવામાં આવે છે કે, પ્રાયઃ કોઈ મોટા માણસનો આગમનથી કે તેના આગમનની સૂચના મળવાથી, ધર્મશાળામાંથી ગરીબોને કાઢી મુકવામાં આવે છે અને ધનવાનોને માટે આખી ધર્મશાળા અથવા તેનો અમુક ભાગ સુરક્ષિત રાખવામાં આવે છે, પરંતુ જે ધર્મશાળાઓમાં આવું બને છે, તે ધર્મશાળાઓ વસ્તુતઃ ધર્મશાળા નથી, બલકે ધનવાનોનો વિલાસશાળા છે.

પ્રકરણ ૧૭ મું

કા શી માં

નિન્દસ્તુ નીતિનિપુણા યદિ વા સ્તુવન્તુ, લક્ષ્મીઃસમવિજ્ઞાતુ ગચ્છતુ વા યથેષ્ટમ્ ।
અથૈવ વા મરણમસ્તુ યુગાન્તરે વા, ન્યાય્યાત્પથઃ પ્રવિચલન્તિ પદં ન ક્ષીરાઃ ॥

નીતિનિપુણ, મનુષ્યની ભલે કોઈ નિંદા કરે કે, સ્તુતિ કરે; લક્ષ્મી આવે અથવા સ્વેચ્છાનુસાર ચાલી જાય. ભલે આને જ મૃત્યુ થઈ જાય અથવા યુગાન્તરે મૃત્યુ થાય, પરન્તુ ધીરપુરૂષો ન્યાયમાર્ગથી એક પગલું પણ ખસતા નથી.

ઉપર જે શ્લોક કહ્યો છે, તે જ પ્રમાણે હરિશ્ચંદ્ર, તારા અને રાહિત બે દિવસથી ભૂખ્યા હોવા છતાં, તથા પાસે એક પૈસો ન હોવા છતાં પણ, કોઈની પાસે ભીખ માંગવાનો અથવા અનુચિત રીતે પોતાની ક્ષુધા મટાડવાનો વિચાર સરખો પણ કરતા નથી. આ પ્રમાણે કष्ट સહન કરીને પણ નીતિને ન છોડવાથી જ, અનેક યુગ-વીતી જવા છતાં પણ લોકો હરિશ્ચંદ્ર અને તારાની પ્રશંસા કરે છે તથા તેમના ચરિત્રનું પંડન-શ્રવણ કરે છે.

રાહિતને લઈને રાજા-રાણી ધર્મશાળામાં આવ્યા. ધર્મશાળાના બંધારણપક, દીનવેશધારી રાજા રાણીને બેઠા આશ્ચર્યચકિત બન્યો અને વિચારવા લાગ્યો કે, આ ધર્મશાળામાં અનેક સ્ત્રી-પુરૂષો, ધનવાન અને નિર્ધન આવ્યા, પરન્તુ આવા સુંદર અઘાપિ કોઈ જોવામાં આવ્યા નથી. શું સૌંદર્ય જ મનુષ્ય સ્વરૂપ ધારણ કરીને નથી આવ્યું ને? એમ વિચારી તેણે રાજાને પૂછ્યું કે, આપ કાણ છો અને અહીં શા કામ માટે પધાર્યા છો?

રાજા—અમે ગરીબ મનુષ્યો છીએ, આશુવિકા મેળવવા માટે

અહીં આગ્યા છીએ અને આ ધર્મશાળામાં રહેવા ઇચ્છીએ છીએ. અમને થોડીક જગ્યા આપો તો અમે અહીં રહી શકીએ !

વ્યવસ્થાપક—તમને જેટલી જગ્યાની જરૂર હોય તેટલી ખુશીથી લઈ લો.

હુરિશ્ચંદ્ર—અમે ગરીબ છીએ; એટલા માટે અમે વેધારે જગ્યા પર અમારો હક્ક કરવા ઇચ્છતા નથી. અમને તો એક નાનકડી ઓરડી આપો અને તેનું ભાડું કહો.

વ્યવસ્થાપક—ભાડું અહીં તો કોઈ પાસેથી લેવામાં આવતું નથી, તેમ કોઈ ભાડું આપીને રહેનાર પણ આવતું નથી. તો તમારો ધર્મશાળા અહીં ગરીબોને રહેવા માટે જગ્યા પણ આપવામાં આવે છે અને ભોજન પણ આપવામાં આવે છે.

રાજા—જો એમ છે અને અમને આ ધર્મશાળામાં ભાડે કોઈ જગ્યા મળી શકતી નથી, તો પછી અમે કોઈ બીજી જગ્યા શોધી લઈશું; ભાડું આપ્યા વગર તો અમે રહી શકીએ નહિ.

વ્યવસ્થાપક—તમે જ્યારે ગરીબ છો, તો પછી ભાડું ક્યાંથી આપશો? અને જો ભાડું આપીને રહેશો, તો શું અહીંનું ભોજન પણ નહિ લો.

હુરિશ્ચંદ્ર—હું અહિંનું ધર્માદા અર્થે મળતું ભોજન પણ નહીં લઈ શકું, ભાડું આપ્યા વગર રહી પણ નહિ શકું. હું જેવી રીતે મારું ઉદરપોષણ કરીશ, તેવી જ રીતે ભાડું પણ આપીશ.

વ્યવસ્થાપક—એમ કેમ ?

રાજા—એટલા માટે કે હું ગરીબ છું, પરંતુ ભિખારી નથી.

વ્યવસ્થાપક—શું ? તમારા સ્ત્રી-પુત્ર પણ અહીં નહિ જશે ?

રાજા—નહિ.

વ્યવસ્થાપક—પુત્ર તો હાલ બાળક છે, તેને ભોજન કરવા દેવામાં થી હરકત છે ?

રાજા—એક સમયની ભિક્ષાનું અથવા ધર્માદાનું અન્ન પણ સંસ્કારશાળામાં પરિવર્તન કરી નાખે છે.

રાજની વાત સાંભળી, વ્યવસ્થાપક ધણો જ પ્રસન્ન થયો. તે મનમાં ને મનમાં કહેવા લાગ્યો, કે જો કે આ છે તો ગરીબ, પરન્તુ છે કાંઈ નીતિય અને સરળ પુરૂષ તેઓને પોતાની ધર્મશાળામાંથી જવા દેવાનું તેને ઉચિત ન લાગ્યું અને એક નાનું સરખું મકાન ખતાવીને તેનું બાહુ પથ્રુ કહી દીધું. સ્ત્રી-પુત્ર સહિત રાજ, તે નાની ઓરડીમાં ગયો. રાજએ તારાને કહ્યું—તમે જ્યાંસુધી આ ઓરડીને વાળી ચોળીને સાફ કરો, ત્યાંસુધીમાં હું નગરમાં ઉદ્યોગ કરીને કાંઈક ભોજન-સામગ્રી લઈ આવું ?

જે રાજને ત્યાં હંમેશાં હજારો મજૂરો કામ કર્યા કરતા હતા, તે જ રાજ, મજૂરોના ટોળામાં મળી જઈને, મજૂરી કરી રહ્યો છે અને જે રાણી હંમેશાં હજારો દાસ-દાસીઓ પર આગ્રા કરતી હતી, તે જ આજે પોતાના હાથથી ઝાડું કાઢી રહી છે. જો કે બંને જણા એ કામ કરી રહ્યા છે, કે જે કરવાનો આજસુધીમાં પ્રસંગ આવ્યો ન હતો, તો પણ બંને પ્રસન્ન છે અને વિચારી રહ્યા છે કે, અમે સત્યને માટે તપસ્યા કરી રહ્યા છીએ.

વાત વાતમાં રાણીએ કેટલી વાળી-ચોળીને સાફ કરી દીધી અને આભુઆભુની દુકાનેથી ભોજન ખનાવવા માટે બાહેથી વાસણ પણ લઈ આવી. આ પ્રમાણે કર્યા પછી તે વિચારવા લાગી કે, પતિ નગરમાં ઉદ્યોગ કરીને ભોજન સામગ્રી લેવા ગયા છે, પરન્તુ તેઓ આ વખતે મજૂરી સિવાય ખીજું શું કરશે ? તેઓ મજૂરી કરીને લાવશે, ત્યારે હું ભોજન ખનાવીને આપીશ, એમાં મારી વિશેષતા શું ? તેઓ એ દિવસના ભૂખ્યા છે, છતાં પણ મજૂરી કરવા ગયા છે અને તેઓ મજૂરી કરીને લાવે ત્યારે હું ખનાવું ત્યાંસુધી તેઓ ભૂખ્યા રહે ! વળી જ્યાંસુધી પતિ મજૂરી કરીને કાંઈ લાવે ત્યાંસુધી મારે અહીં આ એમ ને એમ બેસી રહેવાનું ! તો પછી જ્યારે તેઓ મજૂરી કરવા ગયા છે, તો મને મજૂરી કરવામાં શી હરકત છે ! હું તો તેમની અર્થગતા છું

અત્યાર સુધી તેઓ રાજા હતા, ત્યારે હું રાણી હતી. હવે તેઓ મજૂર છે, તો હું પણ મજૂરણી છું. માફ કરીને ત્યારે જ સારું છે, કે ન્યારે હું તેમને આવતા વેંત જ ભોજન પીરસી દઉં.

આ પ્રમાણે વિચાર કરીને, રાણી પાડોશમાંની સ્ત્રીઓની પાસે જઈને કહેવા લાગી કે, આપ લોકોને ત્યાં જો કાંઈ મજૂરીનું કામ હોય તો કૃપા કરીને મને બતાવો તારા તથા રાહિતના રૂપસૌંદર્યને જોઈને અને તેની વાત સાંભળીને, તે સ્ત્રીઓનું હૃદય બરાબર આવ્યું. તેઓ પરસ્પર કહેવા લાગી કે, આ છે તો કોઈ સરળ સ્ત્રી, પરંતુ લાગે છે તો દુઃખી તેમાંની એક સ્ત્રીએ રાણીને પૂછ્યું કે, તમે કોણ છો અને શું શું કામ કરી શકો છો ?

રાણી—હું મજૂરણી છું. દળવું, ખાંડવું, વાસણ માંજવાં, કપડાં ધોવાં વગેરે બધું કામ જાણું છું અને દરેક કામ સાફ તથા ધણી જલ્દીથી કરી શકું છું.

તારાની આ હકીકતે, તે સ્ત્રીઓના હૃદયમાં વધારે કંઈકા ઉત્પન્ન કરી. તેઓ કહેવા લાગી કે, તમે મજૂરણી તો નથી જણાતા, પણ હા, કદાચ દુઃખના માર્યા બધે મજૂરી કરવા નીકળ્યા હો. તમને મજૂરી કરાવવી એ અમને ઉચિત નથી લાગતું એટલે અમે તમને જે જોઈએ તે આપીએ છીએ.

રાણી—આપની દૃષ્ટિમાં જો હું સન્માનને યોગ્ય છું, તો આપ મને બિખારણી ન બતાવો અને કોઈ મજૂરીનું કામ આપવાની કૃપા કરો. જો કોઈ કામ ન હોય તો ના કહો, જેથી મને મોડું ન થાય. કેમ કે હું પોતે પણ ખી છું તથા બાળક પણ ભૂખ્યું છે. મોડું કરવાથી અમને ભોજન બનાવવામાં પણ વિલંબ થશે, તેનું પરિણામ એ આવશે કે અમારે વધારે વખત સુધી ભૂખ સહન કરવી પડશે. હું મજૂરી કર્યા વગર તો આપ લોકોની પાસેથી કાંઈ પણ લઈ શકું નહિ !

સ્ત્રીઓએ જ્યારે સમજી લીધું કે, આ એમને એમ કાંઈ નહિ લે ત્યારે તેઓએ તારાને કાંઈક કામ આપ્યું. તારાએ એ કામને એટલું ત્વરાએ અને કુશલતાપૂર્વક કર્યું કે, સઘળી સ્ત્રીઓ તારાની કાર્ય કુશલતા ઉપર મુગ્ધ બની ગઈ, તેઓએ તારાને મળુરી આપી. મળુરી લઈને તારાએ ભોજન બનાવવાની સામગ્રી ખરીદી અને જલદીથી ભોજન બનાવીને રોહિતને પીરસ્યું. હંમેશ મુજબ રોહિત, માતાને કહેવા લાગ્યો, કે તું પણ ભોજન કર; પરંતુ તારાએ તેને સમજાવ્યો કે, તારા પિતા આવી જશે એટલે હું પણ ભોજન કરીશ. તારાના સમજાવવા-ફેસલાવવાથી રોહિતે ભોજન કર્યું.

રોહિતને ભોજન કરાવીને, રાણી બારણામાં બેસી, પતિની રાહ જોવા લાગી. ખીજી તરફ રાજા પણ મળુરી મળતાં જ, ભોજન બનાવવાની સામગ્રી ખરીદીને, ‘સ્ત્રી અને બાળક બૂખ્યા છે’ એ વિચાર કરતો સ્વસ્થાને આવ્યો. રાજાનું આગમન થતાં જ રાણીએ કહ્યું—નાથ, ભોજન કરો. રાજા આશ્ચર્યથી પૂછવા લાગ્યો કે, ભોજન બનાવવાની સામગ્રી લઈને તો હું હમણાં જ આવ્યો આવું છું; તમે ભોજન ક્યાંથી બનાવ્યું ?

રાણી—પ્રભો, એ વાત આપ ભોજન કર્યા પછી પૂછો. હાં, હું આપને એ વિશ્વાસ આપું છું કે, આ ભોજન ન્યાયોપાર્જિત છે અન્યાયોપાર્જિત નથી.

રાણીએ વિશ્વાસ આપવાથી, રાજાએ ભોજન કર્યું. રાજાએ થોડુંક ભોજન કરીને રાણીને પૂછ્યું—પ્રિયે, હવે કહો કે આ ભોજન બનાવવાની સામગ્રી તમે ક્યાંથી અને કેવી રીતે મેળવી ? મને આશ્ચર્ય થાય છે કે, તમે આટલા જ વખતમા સામગ્રી કેવી રીતે મેળવી લીધી કે જેથી ભોજન બનાવી નાંખ્યું !

રાણી—પ્રભો, આપ આ ભોજન બનાવવાની સામગ્રી ક્યાંથી લાવ્યા છો ?

રાજા—એ તો હું મળુરી કરીને લાવ્યો છું.

રાણી—મજુરની સ્ત્રી પણ મજુરણ જ હોય છે. આપ જ્યારે મજુરી કરવા ગયા હતા, તો પછી શું મને મજુરી કરવામાં કાંઈ શરમ આવે ખરી ! જેવી રીતે આપ મજુરી કરીને લાગ્યા છો, તેવી જ રીતે હું પણ મજુરી કરીને લાવી છું. આપને જ્યારે અન્યાયવૃત્તિ પ્રિય નથી, તો મને તે શું પ્રિય હોઈ શકે ? જેમ આપ અન્યાયવૃત્તિથી ભોજન-સામગ્રી લાગ્યા નથી, તેમ હું પણ અન્યાયવૃત્તિથી લાવી નથી. આપની લાવેલી ભોજનસામગ્રી બાકી રહેશે. ગૃહસ્થીતું કર્તવ્ય છે કે, અદ્યક્ષત્વ કરે, તો આપણે ત્યાં પણ થોડામાં થોડી એક બે ટંકની ભોજનસામગ્રી તો બાકી રહેવી જોઈએ, સ્વામી ! હવે આપણને કોઈ જાતનું કષ્ટ નહિ થાય. શું આપ અને હું ઉભય મળીને, પોતાનું પેટ ભરવા માટે પણ કમાઈ નહિ શકીએ ?

રાણીની વાત સાંભળીને રાજાને સંતોષ થયો. તે આશ્ચર્યપૂર્વક કહેવા લાગ્યો—તારા, તમે તો ગજબ કર્યો. તમારા જેવી સ્ત્રી મેળવીને હું કૃતાર્થ થયો.

જે રાજા અને રાણી, થોડાં જ દિવસો પહેલાં; રાજ્યવૈભવમાં સારાં સારાં ભોજનોમાં અને મહેલોના નિવાસમાં સુખી હતા, તે અત્યારે ગરીબીપૂર્ણ જીવનમાં લૂખાં-સૂકાં ભોજનમાં અને ધર્મશાળાની એક નાની ઓરડીમાં જ સુખ માને છે. જેનાં કાર્યોમાં હજારો મજુરો કામે લાગતા હતા, તે પોતે જ આજે મજુરી કરે છે અને એમ મજુરી કરતાં છતાં પણ પોતે પોતાને સુખી સમજે છે. આ ગરીબીને દૂર કરવા માટે, કોઈ અન્યાયપૂર્ણ કામ કરવાની કદી સ્વપ્નમાં પણ તેઓ ધમ્મચ રાખતા નથી. એટલા માટે નીતિકારોએ કહ્યું છે કે, ધીર મનુષ્ય ભલે ગમે તેવી પરિસ્થિતિમાં હોય, તો પણ તેઓ કદી પણ ન્યાયમાર્ગ છોડતા નથી અસ્તુ.

રાજા અને રાણી, આ પ્રમાણે મજુરી કરીને સુખપૂર્વક દિવસો વીતાવવા લાગ્યા. રાણી, પોતાના ગૃહકાર્યથી નિવૃત્ત થઈને પાડોશીના ઘરમાં મજુરી કરવા જતી અને રાજા વહેલી સવારે જાગીને મજુરોના

દળમાં મળી જતો. રાજ્ય અને રાણીને જોઈને લોકો આશ્ચર્ય પામતા અને વિચારતા કે આ કોણ છે? પરન્તુ ન તો કોઈ તેમને ઝોળખી શક્યા કે, ન તો તેમણે કોઈને પોતાની ઝોળખાણુ આપી. પોતાના દળમાં એક નવા મજૂરને જોઈ મજૂર લોકો પણ અંદરે અંદર આશ્ચર્ય પામી ગુપ્ત વાત કરતા હતા કે, આ વિચિત્ર મજૂર કોણ છે? તેનું લલાટ કેટલું ભવ્ય છે, હાથ કેવા લાંબા છે, છાતી કેટલી પહોળી છે અને શરીર કેટલું સુંદર અને સુડોળ છે! આ કોઈ દેવ તો નથી, કે જે મજૂરના વેસમાં આપણા સાથે કાંઈ પ્રપંચ કરવા આવ્યો હોય? આ મજૂરનું સઘળું કામ જાણે છે, પણ તેની પાસે મજૂરી કરવાના કાંઈ ઝોળાર નથી. મજૂરોમાંથી એક મજૂર સાહસ કરીને ગાળને પૂછ્યું કે, મહાશય, અમે તમારી ઝોળખાણુ મેળવવા માંગીએ છીએ.

રાજા—ભાઈ, જેવા મજૂર તમે છો, તેવા જ મજૂર હું પણ છું. મજૂરોની વધારે ઝોળખાણુ શી? આપણે બધાએ તો આપણી મજૂરીના કાર્યનું જ્ઞાન ગાળીને, પરસ્પર હળીમળીને રહેવું જોઈએ.

રાજાનો આ જવાબ સાંભળીને તેને ખીણું કાંઈ પૂછવાનું કોઈને સાહસ જ ન થયું.

રાજાને, જે માણસ પોતાને ત્યાં મજૂરી પર લાઇ જતો, તે પણ તેના કાર્યથી પ્રસન્ન રહેતો. મજૂરીના જેટલાં જેટલાં કામો હોય, તે બધાં રાજા જાણતો હતો. પહેલાનાં માણસો પોતાનાં સંતાનોને એટલા માટે તમામ કાર્યો શીખવતા હતા કે, કોઈપણ વખતે કે ગમે તેવી સ્થિતિમાં પણ તેઓ ભૂખે ન મરે.

મજૂરો સાથે રાજાને સારો પ્રેમ થઈ ગયો. રાજા તેમને સારી શીખામણુ આપતો તેમ જ શક્તિ અનુસાર તેમને સહાય પણ કરતો. આ પ્રમાણે બધા મજૂરો તેના અનુયાયી બની ગયા અને મહારાજા હરિશ્ચંદ્રનું આ મજૂરો પર એક નાનું સરખું રાજ્ય થઈ ગયું,

પ્રકરણ ૧૮ મું

ઋણ-ચિંતા

પ્રિયા ન્યાય્યા વૃત્તિર્મલિનમસુંભર્ગેવ્યસુકરં ।
 ત્વસન્તો નામ્યર્થ્યાઃ સુદ્ધપિ ન યાચ્યઃ કૃશધનઃ ॥
 વિપશુચૈઃ સ્થેયં પદમનુવિષેયં ચ મહતાં ।
 સતાં કેનોદ્દિષ્ટં વિષમમસિધારાંત્રણમિદમ્ ॥ ૧ ॥

સ્તુત્પુરુષોને માટે આ તલવારની ધાર જેવું કંઈયુ વ્રત કોણે બતાવ્યું છે ! જેઓ પ્રાણુ જતાં પણ મલિન અને પાપકર્મ કરતાં નથી; પણ ન્યાયોપાર્જિત આદ્યવિકા જ જેમને પ્રિય છે, તેઓ દુષ્ટોથી, અથવા અરૂપ ધનવાળા સજ્જનોથી પણ યાચના કરવાનું તો બાજુતા જ નથી. જ્યારે આપત્તિ માથે આવી પડે છે, ત્યારે તેઓ ગભરાતા નથી, પણ હંમેશાં ઉચ્ચ પદનો જ વિચાર કરે છે અને ઉચ્ચતાના જ અનુગામી અને છે.

એક તો આજે એવા લોકો છે કે, જેઓ કરજ લખને આપવાની શક્તિ હોવા છતાં પણ આપતા નથી—અથવા તો એમ કહી દે છે કે, અમે તો લીધું જ નથી અથવા દેવાળું કાઢે છે—અને એક હરિશ્ચંદ્ર છે કે જેણે વિશ્વામિત્ર પાસેથી કરજ લીધું નથી, પણ માત્ર જીભથી દક્ષિણા આપવાનું વચન આપ્યું છે; તો પણ તેને આપવાની ચિંતા છે. આ તકાવતનું કારણ એ છે કે, આજના લોકોએ તો અન્યાયવૃત્તિને પોતાનું સાધન માની લીધું છે, પરન્તુ હરિશ્ચંદ્રને ન્યાયવૃત્તિ જ પ્રિય હતી.

મહારાજ હરિશ્ચંદ્ર અને મહારાણી તારા જો કે મળુરી કરે છે, છતાં આનંદપૂર્વક દિવસો બતીત કરે છે. ભોજનાદિમાં તેમને કોઈ જાતનું દુઃખ થતું નથી; પરન્તુ વિશ્વામિત્રનું ઋણ તેમને જપવા દેવું

નથી. તેની પાસે એક હજાર સુવર્ણમહોરોને બદલે એક પૈસો પણ નથી. જ્યારે આજના મનુષ્યો, પાસે હોવા છતાં પણ લીધેલું ઋણ આપવાનો ઇન્કાર કરે છે; ત્યારે હરિશ્ચંદ્ર પોતાની પાસે કાંઈ પણ ન હોવા છતાં, પણ ઋણમુક્ત બનવા માટે ચિંતાતુર છે. જો તે ધારત, તો પોતાના વચનદાનની રકમ આપવાનો ઇન્કાર કરી દેત, પરંતુ તે સત્યવાદી હતો. સત્યવાદી માણસ, મોઢે કહેલી વાત પૂરી ન કરવાનું ઝાણતા જ નથી, એટલા માટે તેને આ કરજની પૂરી ચિંતા છે. જો કે, કરજની ચિંતા રાજ અને રાણી બંનેને છે. પણ રાણીએ પોતાની ચિંતા દબાવી રાખી છે, જ્યારે રાજાની ચિંતા તેની આકૃતિ પર પણ પોતાનો પ્રભાવ દર્શાવે છે. આ ચિંતાથી તે હંમેશાં વ્યાકુળ રહે છે. એક દિવસે આ ચિંતાગ્રસ્ત દશામાં રાજાને નિદ્રા આવી ગઈ. થોડીક વાર પછી તે નિદ્રામાંથી એકદમ ચોંકાને જાગી ઊઠ્યો અને ફરી ચિંતા-સાગરમાં નિમગ્ન થઈ ગયો. પતિને આ પ્રમાણે ચોંકાતા જોઈ, રાણીએ તેને ચોકવાનું કારણ પૂછ્યું, હરિશ્ચંદ્ર કહેવા લાગ્યો—પ્રિયે, વિશ્વામિત્રનું કરજ મારા માથે લદાયેલું છે. તે ભાર મને કોઈ વખતે શાન્તિ લેવા દેતો નથી.

જ્ઞાની સમક્ષ જ્યારે કોઈ પોતાનું દુઃખ કહેવા લાગે છે, ત્યારે જ્ઞાની, તે દુઃખીના દુઃખને સાન્ત્વન અને ધૈર્ય આપીને ઓછું કરી દે છે, પરંતુ મૂર્ખ લોકો તે દુઃખને ઊંચતું વધારે છે. ઘણા લોકો એવા પણ સાંભળવામાં આવે છે કે, કોઈ પોતાની દુઃખકથા તેમને કહેતું હોય, તે પ્રત્યે સહાનુભૂતિ આપવાનું તો દૂર રહ્યું, પણ પોતે જ પોતાનું દુઃખ રડવા લાગે છે અથવા બિનજરૂરી ઉપદેશ દેવા માંડે છે. પણ તારા બુદ્ધિ-માન હતી, તેણીએ એવે વખતે પતિને ધૈર્ય આપવાનું જ ઉચિત માન્યું.

પતિની વાત સાંભળીને, તારા કહેવા લાગી—નાથ, આપકરજની ચિંતા શા માટે કરો છો? જેવું કરજ આપના માથે છે, તેવું જ કરજ મારા માથે પણ છે, તો પછી આપ એકલા ચિંતા કેમ કરો છો? કોઈને કોઈ પ્રકારે આપણે ઋણથી પણ મુક્ત થઈ જઈશું.

હરિશ્ચંદ્ર—પણ ઋણથી કેવી રીતે મુક્ત થઈ શકીએ ? આપણી આવક તો માત્ર બહુ થોડી છે, કે જેમાંથી આપણે ફક્ત નિર્વાહ જ થઈ શકે. પછી એક હજાર સુવર્ણમહેરો ક્યાંથી આવશે કે જેથી ઋણ ચૂકવી શકાય ?

તારા—સ્વામી, આપ જ્યારે અયોધ્યાથી ચાલ્યા હતા, ત્યારે આપની પાસે ખાવા વાસ્તે કાંઈપણ ન હતું તેમ એ આશા પણ ન હતી કે, કાશીમાં આપણને કાંઈ મળી જશે. છતાં અહીં આપનું કામ કેવી રીતે ચાલી રહ્યું છે કે આપ પણ ભોજન કરો છો અને—ગૃહસ્થ-ઓના કર્તવ્યનું પાલન કરતાં થકા—અતિથિસત્કાર પણ કરો છો !

રાજા—ઉદ્યોગથી.

તારા—જે ઉદ્યોગથી ખાવાનું મળી રહ્યું છે તે ઉદ્યોગથી ઋણ પણ અપાશે આપ ચિંતા કેમ કરી રહ્યા છો.

રાજા—એ તો હું પહેલાં જ કહી ચૂક્યો છું કે, ઉદ્યોગદ્વારા આપણી જે આવક છે તે એટલી નથી કે, જેમાંથી જીવનનિર્વાહ પણ ચાલી શકે અને ઋણમુક્ત પણ બની શકાય. પછી શા આધારે ચિંતા ન કરું ?

તારા—પ્રભો ! જે આપણી દાનત સાચી છે, જે આપણે સત્ય પર અટકા છીએ, જે આપણને કરજ ચૂકવવાની સાચી ચિંતા છે, તો અવશ્ય ઋણ ચૂકવાઈ જશે, આપ ધીરજ રાખો. જેઓ કરજ ચૂકવવામાં ઉદાસીન છે, તેમનું જ કરજ ચૂકવાતું નથી આપ તે માટે ચિંતાતુર છો, એટલે આપ તો જરૂર ઋણમુક્ત થઈ જશો.

રાણીની વાત સાંભળીને, રાજાને ધીરજ મળી. કેટલાંક દિવસો સુધી તો રાજા-રાણી એ રીતે પોતાનાં કાર્યમાં પ્રવૃત્ત રહ્યા, પરંતુ મુદતના થોડાક દિવસો બાકી રહેતાં રાજાને પુનઃ ઋણની ચિંતાએ ઘેરી લીધી. આજે રાજાએ વિચાર્યું કે, કોઈપણ ભોગે ઋણમુક્ત બનવું નોંધએ. તે દિવસે તે મજૂરી કરવા ન ગયો અને પોતે કોઈને ત્યાં

નોકર રહીને, તે બદલ ઋણની મહેરો લેવાના વિચારથી બળ્લરમાં ગયો. ત્યાં તે એક મોટી દુકાન પર જઈને ઉભો રહ્યો અને દુકાનના એક ચાકરને કહ્યું કે, મારે શેઠને કાંઈક કહેવાનું છે. ગરીબવેશધારી રાજાને પહેલાં તો તે ચાકરે કાંઈ મચક ન આપી, પણ રાજાએ વધારે વિનય-વિવેક કરવાથી તેણે શેઠને કહ્યું કે, એક મજૂર આપની સાથે કાંઈ વાત કરવા માગે છે.

જે મજૂરોની કમાણ ઉપર ધનવાનોનાં જીવન નિર્ભર છે, જે શ્રમ-જીવીઓ પોતે નાના રહીને પણ બીજાને મોટા બનાવે છે, તે જ શ્રમજીવીઓની વાતને તેમના જ વડે મોટા બનેલાં લોકો પ્રાયઃ સાંભળતા જ નથી. તેઓ તે શ્રમજીવીઓ પ્રતિ નિરરકારભરી દૃષ્ટિએ જુએ , તેમના દુઃખ ઉપર કોઈ ધ્યાન આપતું નથી; બલકે વધારે કહેવા-સાંભળવાથી તેમની સાથે તેઓ અસહ્યતાભર્યો બ્યવહાર સુદ્ધાં કરી નાખતાં સંભળાય છે. તેઓ ધનના મદમાં અંધ બની જાય છે. એવા જ મનુષ્યોને ઉદ્દેશીને એક ઉર્દુ કવિ કહે છે કે:—

नशा दौलतका बंद अवतारको जिस आन चढ़ा,
सर पे शैतान के एक और शैतान चढ़ा ॥

અર્થાત—અનુભવશૂન્ય અને હૃદ્વ્રહ્મ્ય મનુષ્ય ઉપર જે ક્ષણે સંપત્તિનો નશો (ધન) ચડી જાય, એ વખતે સમજો કે શેતાનના માથા ઉપર એક બીજો શેતાન ચડી ગયો.

જે અવિવેકી મનુષ્ય, સંપત્તિ મેળવીને ધનાધ બની જાય છે, તે એ શ્રમજીવીઓની અપેક્ષા ક્યારે કરે છે કે જેઓએ તેને માટે બનાવ્યો છે, અને જેઓ પોતે ગરીબ રહીને, દુઃખ વેઠીને, ફાટ્યાં-તૂટ્યા કપડાં પહેરીને પણ તેને ધનવાન બનાવે છે તથા સારી સારી ભોજન સામગ્રી તથા સારાંસારાં કપડાં આપે છે! જો કે તે સર્વથા અનુચિત છે કેમકે ગરીબો પર દયા ન કરવી, પોતાના ઉપકારીને ઉપકાર ન માનવો, એ

મનુષ્યોચિત કાર્ય નથી, પરન્તુ ધનના મદમાં તેને પોતાના કર્તવ્યનું ધ્યાન રહેતું નથી. ધનનો નાશ થવાથી જ્યારે તે પણ તે જ શ્રેણીમાં આવી જાય છે, ત્યારે તેને પોતાની ભૂત માલુમ પડી હોય, કે ગમે તે હોય પણ તે શ્રમજીવીઓ સાથે સારી રીતે પ્રેમ દર્શાવવા લાગે છે, પરન્તુ તે પહેલા જ જો તે ધનવાન આ વાતને સમજી લે, તો આવો યશ્ચા-ત્તાપ કરવાનો પ્રસંગ તેને માટે કેમ આવે ? અરુ

મજુરવેશધારી રાજા વાતચીત કરવાનું એ ધનાંધ શેઠને ક્યાં ઉચિત લાગતું હતું ? તેણે રાજા તરફ જોઈને પોતાના કાર્યકર્તાઓને કહી દીધું કે, આને કોઈ મજુરીનું કામ હોય તો આપી દો.

રાજા—હું મજુર તો છું જ અને મજુરી કરવાનો મારો ધંધો જ છે. પરન્તુ આ વખતે હું મજુરીને માટે આવ્યો નથી. હું આપની સાથે એક એવી વાત કરવા ઇચ્છું કે, જેમાં આપને પણ લાભ છે અને મારો પણ લાભ છે.

શેઠ વિચાર્યું કે આ મજુર મારા લાભની શી વાત બતાવી શકે તેમ છે અને એની સાથે વાત કરવામાં મારો સમય તથા મારી પ્રતિષ્ઠા શા માટે ગૂમાવવી પડે ! એમ ધારી તેણે રાજાને ધૂત્કારી કાઢ્યો. ત્યાંથી નિરાશ થઈ, રાજા બીજી દુકાને ગયો. પરન્તુ ત્યાં પણ તે જ દશા થઈ એ પ્રમાણે રાજા અનેક દુકાનો ઉપર ગયો, પરન્તુ કોઈએ પણ તેની વાત ન સાંભળી જેમ હીંગની પરીક્ષા ન હોવાને લીધે, બીલડી તેની ઉપેક્ષા કરીને ચળકતાં કાચને વધુ મહત્ત્વ આપે છે, તેમ દીનવેશ ધારી રાજાની પણ કોઈ પરીક્ષા ન કરી શક્યું અને તેને બંધી જગ્યા-એથી નિરાશ થવું પડ્યું.

આ પ્રમાણે કેટલાક શેઠાથી અપમાનિત થવા છતાં પણ, રાજા નિરાશાને દબાવી ઉદ્યોગ કરતો રહ્યો. એક શેઠને રાજાએ કહ્યું કે, હું આપને આપના લાભની વાત કહી છું, ત્યારે તે શેઠે તેની વાત સાંભળવાનો સ્વીકાર કર્યો. રાજાએ કહ્યું—હું લખવા-વાંચવાનું તોલવાનું પરીક્ષાનું કામ જાણું છું. એટલું જ નહિ પણ એક ચતુર સૈનિકની

માફક દુકાનનું રક્ષણ પણ કરી શકું છું. હું દેવાદાર છું એટલે આપ માફ દેવું ચૂકવીને, મને આપને ત્યાં નોકર તરીકે રાખી લો અને જ્યાંસુધી હું આપના દેવામાથી મુક્ત ન થાઉં, ત્યાં સુધી આપ મારી પાસેથી કામ લો. મારો પગાર દેવા પેટે જમે કરતા રહો, હું આપની પાસેથી અર્થ માટે પણ કાંઈ નહિ લઉં.

શેઠ—પછી ખાઈશ શું ?

રાજા—મારી જી મજુરી કરે છે. તેની મજુરીમાંથી નિર્વાહ થઈ જશે.

શેઠ—તારે કેટલું કરજ છે ?

રાજા—એક હજાર મહોરો.

શેઠ—એક હજાર મહોરો ! શું જુગાર રમ્યો હતો ?

રાજા—નહિ.

શેઠ—તો પછી આ સ્થિતિમાં તારે આટલું બધું કરજ સાથી થયું ? શું કોઈ ખીજ વ્યસનની તને આદત છે ?

રાજા—હું વ્યસનની પાસે પણ જતો નથી. મારે એક વ્યાધિને દક્ષિણા આપવાની છે; એ જ કરજ છે.

શેઠ—તારે જેટલો પગાર નહિ થાય, તેથી અધિક તો એક હજાર સોનામહોરોનું વ્યાજ થઈ જશે. આ પ્રમાણે તો અમારી મહોરો તારાથી કોઈદિવસ પૂરી નહિ થઈ શકે. આ સિવાય તારો વિશ્વાસ શો ? હજાર મહોરો તને આપી દઈએ અને તું ભાગી જાય, તો શું અમે તને શોધવા ફરીએ ?

રાજા—આપ વિશ્વાસ રાખો, હું કદાપિ ભાગી જઈશ નહિ.

શેઠ—મારે વિશ્વાસ મૂકીને મૂર્ખ બનવું નથી. એક હજાર સોના-મહોરોની દક્ષિણા આપનાર અને દુકાન સંભાળી બધું કામ જાણનાર માણસ આ વેશમાં કદાપિ રહી ન શકે. આવ્યો જ અહીંથી. નકામી વાતો કરીને મારો સમય ન બગાડ. તારી આ ઠગાઈ અહીં આલી નહીં શકે.

રાજા—શેઠ મહાશય, આપ મને નોકર રાખીને જુઓ તો ખરા કે, હું આપની દુકાનને કેવી ઉત્તમ સ્થિતિમાં મૂકું છું !

શેઠ—પહેલાં તારી ઉન્નતિ તો કરી લે, પછી મારી દુકાનની ઉન્નતિ કરજે તારું પેટ તો ભરાતું નથી અને મારી દુકાનની ઉન્નતિ કરવા તું આવ્યો છે ?

આ શેઠનો પણ આવો શુષ્ક અને અપમાનજનક ઉત્તર સાંભળી, રાગ નિરાશ થઇ ગયો. તે પોતાના સ્થાને આવ્યો અને તારાને કહેવા લાગ્યો કે, આજ મેં મારી મજૂરી પણ ખોઈ, સ્થળે સ્થળે અપમાનિત પણ થયો પરંતુ કોઇએ મારી પૂરી વાત પણ ન સાંભળી તેમ કાંઈ પણ સિદ્ધ ન થયું. હવે શું કરું અને કઈ રીતે કરજમાથી મુક્તિ મેળવું ?

તારા—નાથ, વિપત્તિ વખતે એવું જ બને છે. જો એમ ન થાય અને કોઇ, કાંઇ જાતની સહાયતા આપે અથવા વાત પૂછવા સાંભળવા લાગે તો પછી તે વિપત્તિ જ શાની ? સ્વામી, વિપત્તિને સમયે તો કેવળ ધૈર્ય જ ધારણ કરવું પડે છે. જે સત્યને માટે આપણે આ દુઃખ સહન કરી રહ્યા છીએ, તે જ સત્ય આપણને આ ચિંતામાંથી મુક્ત કરશે.

તાનએ જો કે હરિશ્ચંદ્રને ધણું ધૈર્ય આપ્યું પરંતુ તેને શાન્તિ ન મળી. કરજની ચિંતાએ તેના શરીરને દુર્ગંધ અને કાન્તિને ક્ષીણ બનાવી દીધી કરજ વસુલ કરી આપવાની મુદતનો દિવસ જેમ જેમ નજીક આવતો જતો હતો, તેમ તેમ રાગનું ભોજન-પાણી પણ છૂટતું જતું હતું; એમ કરતાં રાગની એ દશા થઈ કે તે આલસ કરવા માટે પણ અશક્ત બની ગયો.

મનુષ્યને માટે ચિંતા જેટલી દુઃખદાયક બને છે, એટલું બીજું કોઇપણ કષ્ટ દુઃખદાયક બનતું નથી. ચિંતા અંદરને અંદર જ મનુષ્યને ભસ્મ કરી દે છે. કોઇ કવિએ કહ્યું છે કે—

ચિંતા જ્વાલ શરીર વન, વન લાગી ન લુપ્તાય,
બાહર ધુંઆ ન નીસરે, અંદર હિ જલ જાય ।
અંદર હિ જલ જાય, જરે ક્યોં કાંચકી મટો,
રક્ત માંસ જરિં જાય, રહે પિંજરકી ટટી ।

કહ 'ગિરધર' કવિરાવ, કુનોરે સગ્ગજ મિત્તા,

વે નર કેસે જિવે, જિનૈં વગ વ્વાસી મિત્તા ॥

કરજની ચિંતાથી વ્યાકુળ બનેલો રાજા, અનેક પ્રકારના ઉપા-
યોના વિચાર કરે છે, છતાં બધી તરફ તેને નિરાશા ને નિરાશા જ
દેખાય છે. આ વખતે આશાનું એવું કોઈ તંતુ દેખાતું નથી કે જેને
હાથે તે આ ચિંતાને ક્ષણભરને માટે પકડી શકે. ચિંતાથી અધિકાધિક
આતુર બનીને તે પરમાત્માની પ્રાર્થના કરવા લાગ્યો કે, હે ! પ્રભો, જે
સત્યને માટે મેં રાજપાટ છોડ્યું, હું મજબૂર તથા રાણી મજબૂરણ બની
અનેક પ્રકારનાં કષ્ટો સહ્યાં, તે સત્ય શું આ થોડા કરજને માટે આપ્યું
જશે ? સત્ય જતાં પહેલાં, જો મૃત્યુ થઈ જાય તો અતિ મેઘ છે,
પરન્તુ સત્ય ન જવું જોઈએ.

પતિની આ દુઃખાવરચા, રાણીથી જોઈ શકાતી ન હતી. તે પતિને
ધૈર્ય પશુ આપતી જાય છે અને વિચારે છે કે, જો પતિના વચનની
રક્ષા મારે પ્રાણ આપવાથી થતી હોય તો હું એ માટે પશુ તૈયાર છું
જ્યાં, આજની ઓઝો માત્ર થોડાં જ આશુપણેને માટે, પતિના
વચનની રક્ષાનું જ્ઞાન રાખતી નથી, થોડાં જ આશુપણે આપી દેવાથી
પતિના વચનની રક્ષા થતી હોય, તો એને માટે પશુ તૈયાર થતી નથી;
ત્યાં રાણી પોતાનો પ્રાણ આપીને પશુ પતિની વચનની રક્ષા કરવા માટે
તૈયાર થાય છે. જો આજની ઓઝો તારાનો આદર્શ સામે રાખે, તો
સર્વસ્વ આપવા માટે તૈયાર થઈ જાય, જેમ દેવકીએ વસુદેવના વચ-
નની રક્ષાને માટે પોતાનો પુત્ર આપી દીધો હતો અને કૌશલ્યાએ
પતિના વચનની રક્ષાને માટે રામને સહર્ષ વનમાં જવા દીધો હતા. અનુત્.

રાજાને તો ઋણની ચિંતા છે અને તારાને રાજની ચિંતા છે. તે
વિચારે છે કે, મેં જે પતિને સમગ્રાં મુખે તુણની જેમ તણ દીધાં, જે
પતિનું મુખચંદ્ર જોઈને હું મજબૂરી કરવા છતાં પશુ ચંદ્રિકાની જેમ
પ્રસન્ન રહેતી હતી, એ પતિની તો આ દશા છે; હવે હું શું કરું ?
આ ચિંતાને હાથે રાણીની આંખોમાંથી અવિરલ અશ્રુધારા વહેવા લાગી.

આજે મુક્તનો છેલ્લો દિવસ છે. રાજા એ જ ચિંતામાં બાકુળ પડ્યો છે કે આજના દિવસે કરજ કંઈ રીતે ચૂકવી દેવાય? આંખોમાંથી આંસુઓ પડી રહ્યાં છે અને બનેલ આ પ્રમાણે ઉદાસ છે; જાણે કે સરીરમાં જીવ જ ન હોય. એ જ વખતે વિશ્વામિત્ર આવીને ધર્મ-શાળાના દાર પર હરિશ્ચંદ્રને માટે પૂછવા લાગ્યા. તારા અને હરિશ્ચંદ્રની બાકુળતા, વિશ્વામિત્રનો અવાજ સાંભળીને વધારે વધી ગઈ. તેઓ વિચારવા લાગ્યા કે, મુક્ત પૂરી થવાથી વિશ્વામિત્ર આવ્યા છે; હવે તેમનું કરજ ક્યાંથી ચૂકવી દેવાય. રાજા કરજ ચૂકાવવાનો ઇન્કાર તો કરી ન શકે અને પાસે કાંઈ છે નહિ એટલે તે વિચારે છે કે, હવે તેમને શા ઉત્તર આપું? આ ભયને લીધે તેની જીભ સ્ફાર્ધ ગઈ.

રાજા અને રાણી જે કોટડીમાં રહેતા હતા, તેના દાર પર વિશ્વામિત્ર આવીને ઉભા રહ્યા. તેઓ પોતાની ક્રોધપૂર્ણ વાણીથી કહેવા લાગ્યા—ક્યાં છે હરિશ્ચંદ્ર?

હરિશ્ચંદ્ર આ પ્રમાણે વિકળ અને વિશ્વામિત્રને દાર પર ઉભેલા જોઈ, તારા ધીરજપૂર્વક બહાર નીકળી. તેણે હાથનોડીને વિશ્વામિત્રને પ્રણામ કર્યા અને કહ્યું—આપે મોટી કૃપા કરી કે આપ પધાર્યા. કહો શી આજ્ઞા છે?

વિશ્વામિત્ર ક્રોધિત બનીને કહેવા લાગ્યા—શું તું જાણતી નથી, કે હું શા માટે આવ્યો છું? તારા પતિ ક્યાં છે? તેને કહે કે. મારું કરજ ચૂકવી આપે.

તારા—મહારાજ, આપનું કરજ જરૂર આપવાનું છે. આપ મહા-જન છો અને અમે કરજદાર છીએ, પરંતુ જો અમારી પાસે કાંઈ હોત અને આપવાની શક્તિ ધરાવત, તો જ્યારે રાજ્ય આપવામાં પણ દીલ ન કરી, તો પછી દક્ષિણનું કરજ આપવામાં દીલ શા માટે કરત? આ વખતે આપ ક્ષમા કરો અને કૃપા કરીને થોડીક મુક્ત વધારે આપો. જો અમે જીવતાં રહીશું તો આપનું કરજ આપીશું જ, પણ જો આપે અમને ક્રોધથી ભરત જ કરી દીધા તો એથી ન તો આપનું કરજ પણ મુશ્કેલ થશે કે ન તો અમે કરજશુદ્ધત પણ મહા શક્ય!

વિશ્વામિત્ર, પોતાની આંખો લાલચોળ કરીને કહેવા લાગ્યા— તમારા લોકોનું આ કામ છે ? આ પ્રમાણે કાંઈ કરવાથી જ તમે દુઃખી થયા છો ! શું એટલા માટે જ તે કંઈ પોતે છુપાઈ ગયો અને તને મોકલી છે ?

તારા—આપ આપનો કોઈ શાંત પાડો અને વિચારો કે, જે વખતે અમે અયોધ્યાથી ચાલ્યા હતા, એ વખતે અમારી પાસે એક ટંક ખાવા જેટલું પણ અન્ન ન હતું તો પછી અમે અમારાં દિવસો કેટલાં કષ્ટથી વિતાવ્યાં હશે ? અમારો ને તમારો રાજ્ય દેવા-લેવામાં ગાદ સંબંધ છે, એ માટે આપને અમારા દુઃખસમાચાર પૂછીને સહાનુભૂતિ પ્રકટ કરવી જોઈતી હતી. એ સંબંધથી નહિ, તો આપ મહાજન છો અને અમે કરજદાર છીએ, એ સંબંધથી પણ આપને અમારી કુશળતા પૂછવી ઉચિત હતી; પરંતુ આપ તો વધારે કોપા-યમાન થઈ રહ્યા છો. જે અમારી પાસે કરજ આપવા યોગ્ય કોઈ વસ્તુ હોત અને પછી અમે કરજ ન આપત, ત્યારે તો આપને કોઈ થવો ઉચિત હતો, પણ જ્યારે અમારી પાસે એવી કોઈ ચીજ જ નથી કે, જેથી અમે કરજ ચૂકવી શકીએ, ત્યારે આપ વિના કારણ કેમ કોપાયમાન બની રહ્યા છો ?

વિશ્વામિત્ર—હું તમારી પાસે કરજ માંગવા આવ્યો છું, જ્ઞાન શીખવા માટે નહિ. જે તમારી પાસે તે વખતે કાંઈ ન હતું અને આ વખતે પણ કાંઈ નથી, તે હું શું કરું ? આ બાબત પહેલાં જ વિચારી લેવી હતી; પણ ત્યારે તો હકામતી બનીને રાજ્ય પણ આપી દીધું અને દક્ષિણા પણ આપવાનું કંમલું અને હવે જ્યારે દક્ષિણાની મુદત પુરી થતાં, હું દક્ષિણાની મહોરો લેવા આવ્યો, ત્યારે તે તો છુપાઈ ગયો અને તું આ પ્રમાણે જવાબ આપે છે. જે તમારી પાસે આપવા માટે કાંઈ નથી, તો તારા પંતિને કહે કે, તે અભિમાનું છંદોને તેનો અપરાધ કમુલ કરી લે. અપરાધ કમુલ કરી લેવાથી હું દક્ષિણા પણ છોડી દઉંશ અને રાજ્ય પણ પાછું આપી દઉંશ.

આજના જેવી સ્ત્રીઓ હોત, તો પોતાના પતિને કહેત કે, હવે તો કષ્ટ-સહનશીલતાની હદ થઈ ગઈ, હવે ક્યાંસુધી સત્ય-સત્ય ક્યાં કરશે. સામાન્ય અપરાધ કબુલ કરી લેવાથી આ કરજની ચિંતામાંથી છુટાય છે અને રાજ્ય પણ મળે છે. પરંતુ તારા સત્યપાલન અને પતિવચનની રક્ષાને માટે કોણ જાણે કેટલું સાહસ રાખે છે કે આટલાં દુઃખો સહવાં છતાં પણ તે પતિના કાર્યને અનુચિત પણ કહેતી નથી કે પતિને એમ પણ કહેવા ઇચ્છતી નથી કે તમે અપરાધ કબુલ કરી લો.

વિશ્વામિત્રની વાત સાંભળીને, તાગ કહેવા લાગી—મહારાજ, આપ બીજું બધું કહો, પણ સત્ય હોયવા માટે કદાપિ ન કહેો. જે સંત્યને માટે અમે આટલા કષ્ટો સહન કર્યાં અને રહી :લા છીએ, તે સંત્યને અંત સમય સુધી પણ અમે છોડી શકતા નથી. અમને જેટલો સંત્યનો લોભ છે, તેટલો રાજ્યસુખનો લોભ નથી. એ તો કાંઈ લોભી માણસથી ભલે થઈ જાય કે થોડા લોકને માટે સત્ય છોડી દે, પણ અમારાથી તેમ કદી બની શકશે નહિ.

વિશ્વામિત્ર—હા, હજી અભિમાન બાકી છે ? તો પછી, એમ કેમ કહે છે કે અમારી પાસે કાંઈ નથી ? ભલે કાંઈ હોય કે ન હોય, સત્ય છોડો કે ન છોડો પણ અમારી દક્ષિણા આપી દો. - ખસ ! હું આશ્વેા જઈ. હું તો સમજતો હતો કે, હરિશ્ચંદ્ર જ હકામતી છે, તું શુદ્ધિમાન હઈશ, પરંતુ તું તો એનાથી પણ વધારે હઠ કરનારી જણાય છે !

તારા—મહારાજ, અમે કરજ આપવાનો તો ઇન્કાર કરતા નથી, અમારી પ્રાર્થના કેવળ એ જ છે કે, અમે આ વખતે કરજ આપવામાં અસમર્થ છીએ. અમારી પાસે આ વખતે કરજ ચૂકવવાની કાંઈ સગવડ નથી. આપે શુદ્ધિમાન છો, અનુભવી છો અને અમારા મહાજન છો, એટલા માટે હું આપને પૂછું છું કે, આપ જ કોઈ ઉપાય બતાવો કે, જેથી અમે આપનું કરજ ચૂકાવી શકીએ ! જો આપ ઉપાય બતાવો અને પછી અમે એ ઉપાય વડે આપનું કરજ ન ચૂકવી આપીએ તો અમ જરૂર અપરાધી છીએ.

વિશ્વામિત્ર—ઉપાય પણ તું જ પૂછીશ ? તારા પતિને તું એવી મુખ આપનારી છે કે તેને બોલવાનું પણ કષ્ટ નહિ આપે ! ઠીક, લો ઉપાય હું બતાવું છું, પણ શું તે ઉપાયને ક્રિયામાં લાવીશ ?

તારા—મહારાજ, આપ જે ઉપાય બતાવશો, તે ન્યાયોચિત જ હશે, એટલે અમે કદાપિ તેમ કરવામાં પાછા નહિ હસીએ.

વિશ્વામિત્ર—હું એ ઉપાય બતાવું છું કે, તમે બનરમાં વેચાઓ અને માફે ઋણ ચૂકવી આપો.

આ વાત સાંભળીને, સાધારણ મનુષ્યને ક્રોધ આવવો સ્વાભાવિક હતો. ખીજી સ્ત્રી હોત તો કહેત કે જેની પાસેથી લેવામાં આવે છે, તેને પણ વેચાઈને આપવામાં આવતું નથી. તો મારા પતિએ તો તમને વચનદાન જ દીધું છે, એટલે ન્યારે મળશે ત્યારે આપીશું. વેચાઈએ શા માટે ? પણ તારાને મન ‘લીધેલું’ આપવું અને વચનદાન આપવું એ બંને સમાન હતા.’ તેને કાંઈપણ રીતે કરજ આપવાનું જ હતું, એટલા માટે વિશ્વામિત્રની વાતથી તેને દુઃખ કે ક્રોધને બદલે પ્રસન્નતા થઈ. તે કહેવા લાગી—મહારાજ, આપે ઠીક ઉપાય બતાવ્યો. આ ઉપાય અત્યારમુધી મારી યુદ્ધિમાં આવ્યો જ ન હતો, નહિતો આપને આટલો ક્રોધ કરવાનું અને ખીજું કાંઈ કહેવા સાંભળવાનું કષ્ટ જ ઉઠાવવું ન પડત. આપે કરજ ચુકાવવાનો ઉપાય બતાવી દીધો છે, એટલે આજે અમે આપના કરજથી અવશ્ય મુક્ત બની જઈશું. આપે આ ઉપાય બતાવવાની મોટી કૃપા કરી છે. હું આપને આ કૃપાને માટે ધન્યવાદ આપું છું. હવે અમે ઋણમુક્ત પણ થઈ જઈશું અને આપ આપનું લેણું પણ મેળવી શકશો. આપ થોભો, હું આજના દિવસે જ ઋણ ચૂકવી આપું છું.

તારાની વાત સાંભળીને, વિશ્વામિત્ર આશ્ચર્યમગ્ન બની ગયા અને વિચારવા લાગ્યા કે, આ સ્ત્રી નહિ પણ શક્તિ છે કે જે પતિનું ઋણ ચૂકાવવા માટે વેચાવા માટે પણ તૈયાર થઈ ગઈ. ધન્ય છે તેને અને તેના પતિને, કે જેને આવી સ્ત્રી પ્રાપ્ત થઈ છે.

પ્રકરણ ૧૯ મું

આત્મવિક્રય

સંસારમાં ત્રણ પ્રકારના મનુષ્યો છે. એક તો તેઓ કે, જેઓ કાંઈ લીધા વગર જ આપે છે અર્થાત્ દાન તરીકે આપે છે; પરન્તુ કરજદાર નથી. બીજા તેઓ છે કે, જેઓ કોઈનું લઈને આપે છે અને ત્રીજા એવા છે કે જેઓ કોઈપણ પ્રકારે આપતા જ નથી, અર્થાત્ દાન પણ આપતા નથી, તેમ લીધેલું કરજ પણ આપતા નથી. આ ત્રણે પ્રકારના મનુષ્યો ક્રમશઃ ઉત્તમ, મધ્યમ અને નિકૃષ્ટ માનવામાં આવે છે. લીધા વગર આપવામાં તો વિશેષતા છે, પરન્તુ લઈને આપવામાં કાંઈ વિશેષતા નથી. છતાં પણ સંસારમાં એવા માણસો ત્રણ નીકળી આવશે કે, જેઓ લઈને આપે નહિ એવા મનુષ્યોની મણના ઉત્તમમાં પણ થતી નથી કે મધ્યમમાં પણ થતી નથી.

કોઈની પાસેથી કરજ લઈને તેને ચૂકવવું, એ પણ જ્યારે મધ્યમ દરજ્જાની વાત છે અર્થાત્ ઠીક છે, તો વગર લીધે આપવું અથવા માત્ર વચનથી આપવાનું કહીને અનેક કષ્ટો સહન કરીને પણ આપવું, એ કેટલી વિશેષતાની વાત છે, તે વાચકો વિચારી શકે છે; પરન્તુ ભારતવર્ષમાં એવાં અનેક ઉદાહરણો છે કે, પોતાના વચનની રક્ષાને માટે, પોતાના સંતાન સુદ્ધાને પણ મૃત્યુના મુખમાં આપી દીધા હોય. રાજ્યથી વચિતે રાખીને, પોતાના પ્રિય-પુત્રને વનમાં મોકલી દીધા હોય અને એ રીતે આત્મવિક્રયદ્વારા વચનનું પાલન કર્યું હોય ! અસ્તુ.

વિશ્વામિત્રને દ્વાર ઉપર બેસાડીને, તાના, જ્યાં મહારાજ પડ્યા પડ્યા પોતાના ભાગ્યને અવગણી રજા હતા, ત્યાં આવી તારાએ તેમને કહ્યું—નાથ, ઉઠો! હવે ચિંતા જેવી કાંઈ બાબત નથી. ઋણમુક્ત બન-

વાનો ઉપાય વિશ્વામિત્રે બતાવી દીધો છે. આપ મને બજારમાં વેચીને ઋણ ચૂકાવી આપો. આમ કરવાથી આપણે ઋણની ચિંતાથી પણ મુક્ત બની જઈશું, આપણું સત્ય પણ રહેશે અને વિશ્વામિત્રને દક્ષિણા પણ મળી જશે.

તારાની વાત સાંભળીને હરિશ્ચંદ્ર આશ્ચર્યમિશ્રિત દુઃખથી કહેવા લાગ્યો—શું હું તને વેચી આપું ! શું આજે મારી દશા એવી થઈ ગઈ છે, કે મારે સ્ત્રી વેચવી પડે ? હાય ! હાય ! સ્ત્રી વેચનાર પુરુષ કહેવડાવવા કરતાં તો મૃત્યુ જ શ્રેષ્ઠ છે ! તું સ્ત્રી હોવા છતાં પણ મારાથી અનેક રીતે શ્રેષ્ઠ છે, જે પોતાના પતિના વચનની રક્ષાને માટે પોતે જ વેચાવા માટે તૈયાર થઈ, પણ હું પુરુષ હોવા છતાં પણ, મારા કર્તવ્યપાલનમાં અસમર્થ છું. હે પ્રથ્વર ! હવે કાણ કહી શકે છે, કે તું અને સત્ય નથી ? જો એમ ન હોત, તો આજે તારા, કયા વિશ્વાસ ઉપર વેચાવા માટે તૈયાર થાત ?

રાજા, પોતે જ આ પ્રમાણે દુઃખસાગરમાં નિમગ્ન છે, ઉપરાંત વિશ્વામિત્ર કઠોર વાક્ય સંભળાવી રહ્યા છે. તેઓ કહી રહ્યા છે કે—અરે ! ગત્રીષ્ટ રાજા, તારે ગર્વ શું હજી ગયો નથી ? શું હવે સ્ત્રીને વેચીશ ? જો, હું તારી જીવનનૌકા કેવી રીતે દુઃખના સાગરમાં ધકેલી દઉં છું, ત્યારે જ તને ખબર પડશે કે, આશ્રમની અપેક્ષાઓને છોડી દેવામાં અને પછી હઠ કરવાનું કેવું મારું કળ ભોગવવું પડે છે !

તારા હરિશ્ચંદ્રને કહે છે—સ્વામી, આપ ચિંતા ન કરો. હું કોઈ બીજા કારણે વેચાતી નથી, પણ સત્યપાલનને માટે વેચાઉં છું. સત્યપાલનને વંચતે આ પ્રકારની ચિંતા કરવી એ વીર પુરુષોનું કામ નથી. સૂર્ય નમંતો જાય છે, માટે હવે વિદાય ન કરતા જઈ પેલી બજારમાં ચાલો કે, જ્યાં દાસ-દાસીઓને વેચવા-વેવાનું કામ ચાલે છે તે બજારમાં અને વેચીને, વિશ્વામિત્રને એક હજાર સોનામહેરો આપી દો અને આંનંદથી પ્રકુલ બને કે, યથાસમયે જ મેં ઋણ ચૂકાવી

આપ્યું, આ વખતે આપ શોક ન કરો. શોક જેવી કોઈ બાબત નથી, પણ પ્રસન્નતાની બાબત છે કે, આપણું સત્ય નહિ જાય.

રાણી, જો કે એ જ સત્યનાપાલનની વાત કરી રહી છે કે, જેને માટે રાજ્યએ પોતે પણ આટલાં દુઃખો સહ્યાં છે, પરંતુ ફરીપણ દુઃખના માર્યા રાજ્યનું લોહી સ્રાવ જાય છે. તેણે રાણીની વાતનો કરો પણ જવાબ ન આપ્યો. પતિને શોકમગ્ન અને નિરુત્તર ઉભો રહેલો જોઈ રાણીએ વિચાર્યું કે, પતિ પોતે તો મને વેચાઈ જવાની સ્વીકૃતિ આપી શકશે નહિ, તેમ ચાલવા માટે પણ આગળ નહીં થાય. આ તરફ દિવસ આથમતો જાય છે. જો સૂર્યાસ્ત પહેલાં કરજ ન ચૂકાવ્યું, તો સત્યબ્રહ્મ પણ ચંદ્રશું અને વેચાવાનો જે લાલ થવો જોઈએ, તે પણ નહીં થાય.

આ પ્રમાણે વિચાર કરી, રાણીએ પોતાની પાસે વધેલી ભોજન-સામગ્રીમાંથી કોટડી તથા વાસણોનું બાકું ચૂકવાને, જેની જેની જે જે વસ્તુઓ હતી, તે તેને સોંપી દીધી અને અહીંતહીંથી થોડુંક ધાસ એકઠું કરીને માથાપર *મૂકી પતિને કહેવા લાગી—સ્વામી! ચાલો આ શોક કરવાનો સમય નથી; પણ સત્યપાલનનો સમય છે. સૂર્ય અસ્તાચળ તરફ જઈ રહ્યો છે. જો સૂર્યાસ્ત પહેલાં ઋણ ચૂકવી દેવામાં ન આવ્યું, તો આપ પ્રતિજ્ઞાબ્રહ્મ બની જશો.

તારાને વેચાવા માટે તૈયાર થએલી જોઈ, હરિશ્ચંદ્રનો જીવ સૂકાવા લાગ્યો. તે પોતાના મુખથી કાંઈપણ બોલી ન શક્યો. વિશ્વામિત્ર પણ, તારાને વેચાવા માટે તત્પર થએલી જોઈ, અવાક બની ગયા. તે મનમાં ને મનમાં કહેવા લાગ્યા કે, સમજતો હતો કે હું યોગી છું, મારામાં તપનું અતિશય બળ છે, મારાં તપોબળથી હું ધારું તેને નીચો બનાવી

* વેચવામાં આવનાર દાસ-દાસી, પોતાના માથે થોડુંક ધાસ મૂકતા હતા, એ તેમનું નિશાન માનવામાં આવતું હતું.—મં.પાદક

શકું છું પરન્તુ આ મારો ભ્રમ હતો. આ જેઓ ગૃહસ્થી છે, તેમણે પોતાના સત્યબળથી મને પણ નીચો બતાવી દીધો, પહેલાં તો હરિશ્ચંદ્રે જ રાજ્ય આપીને મારું માનભંગ કર્યું અને અત્યારે દક્ષિણને માટે વેચાઇને તારા, મારા રહ્યા-સહ્યા અભિમાનને પણ નષ્ટબ્રષ્ટ કરી રહી છે.

તારા સમજી ગઇ કે, દુઃખમગ્ન પતિ, માગ ચાલ્યા પહેલાં કદાપિ નહિ બેઠે; એટલે તે શક્તિને ખોળામાં લઇ, બળર તરફ ચાલવા લાગી. તાગને જતી બોધને, વિવશ બની હરિશ્ચંદ્ર પણ સાથે ચાલવા લાગ્યા. આગળ આગળ પુત્રને લઇને તારા, તેની પાછળ હરિશ્ચંદ્ર અને તેની પાછળ વિશ્વામિત્ર ચાલતાં ચાલતાં, જે બળરમાં દાસદાસીઓ વેચાતાં હતાં ત્યાં આવી પહોંચ્યા.

દાસ-દાસીઓના કૃત્રિમતાની પ્રથા ભારતમાં પણ એક સમયે પ્રચલિત હતી, છતાં જે અન્ય દેશોમાં આ પ્રથા ખૂબ બેર ઉપર હતી, તે વખતે ઇન્દિયાસથી જણાય છે કે, ભારતમાં આ પ્રથા સદંતર નાબુદ થઇ ચૂકી હતી. ભારતમાં જો કે દાસ-દાસીના કૃત્રિમતાની પ્રથા અવશ્ય હતી, પણ 'દાસ-વાણિજ્ય'ના વિષયમાં લેખકોએ, યૂરોપના દાસો સાથે કરવામાં આવતા તિરસ્કૃત અને અમાનુષિક વ્યવહારનું જે વર્ણન કર્યું છે, તેવા કલંકથી ભારત સદા બચવા જ પામ્યું છે. ભારત સનાતન સહૃદયી દેશ છે તેણે, યૂરોપમાં દાસો ઉપર જેવાં અત્યાચારો થતાં હતા, તેવાં કદીપણ થવા દીધાં નથી. ઇતિહાસકારો કહે છે કે, ઈંગ્લાંડમાં તો ઝોગણીસમી સદી સુધી આ પ્રથા બરાબર ચાલુ હતી. અને અત્યારે પણ ત્યાંના રહેવાસીઓ પ્રતિજ્ઞાબદ્ધ મજૂરોના રૂપમાં, આ પ્રથાને બરાબર માને છે. ભારતમાં પણ ક્યાંક ક્યાંક દાસત્વ પ્રથા હજી રહી છે, જેમકે રાજસ્થાનના રાજાઓના દાસો, કદી દાસત્વથી મુક્ત થતા નથી તો પણ દાસનો વેપાર થતો નથી અને આ આકરી રહેલી પ્રથાનો પણ ક્રમશઃ અંત આવતો જાય છે, અસ્તુ.

રાણીએ વિચાર્યું કે, પતિ તો દુઃખવશ મને વેચી નહિ શકે, માટે હું પોતે જ મને પોતાને વેચું. તે બજારમાં અવાજ દહને કહેવા લાગી—ભાઈઓ! હું દાસી છું, ધરના બધાં કામો હું કરી શકું છું, એટલે જેને દાસીની આવશ્યકતા હોય, તે મને ખરીદી શકે છે.

રાણીનું રૂપ જોઈ, લોકો આશ્ચર્ય પામવા લાગ્યા કે, આ દાસી તો વિચિત્ર પ્રકારની છે. આ બજારમાં અત્યાર સુધીમાં આવી સુંદર અને સુડોળ શરીરવાળી દાસી, કદી વેચાવા માટે આવી નથી તેની સુકુમારતા અને તેના રૂપલાવણ્યથી સ્પષ્ટ જણાય છે કે, આ કોઈ બદ્ધ મહિલા છે. પરંતુ દુઃખને લીધે વેચાઈ રહી છે. એ લોકોમાંથી એકે તારને પૂછ્યું કે તું કોણ છે, ક્યાં રહે છે અને કેમ વેચાય છે?

તારા—હું પહેલાં જ કહી ચૂકી છું કે, હું દાસી છું. દાસીનો વધારે પરિચય શો હોય? હા, જે તમે ધારો તો હું શું કામ કરી શકું છું, તે જરૂર પૂછી શકો છો.

‘તમારું મૂલ્ય શું છે.’ તે માણસે પૂછ્યું.

તારા—આ ઋષિ (વિશ્વામિત્ર) જે ઉભા છે, તેમની હું અને મારા પતિ કરજદાર છીએ તેમને એક હજાર સોનામહોરો આપવાની છે. જે કાંઈ તેમનું એક હજાર સોનામહોરોનું દેણું ચૂકવી આપે તે માણસની સાથે હું દાસીપણું કરવા માટે આવવા તૈયાર છું.

તારાનું મૂલ્ય સાંભળીને, લોકો બાકીને પરસ્પર કહેવા લાગ્યા કે, એક હજાર સોનામહોરો આપી, આવી કામલાંગી-દાસી ખરીદીને શું કરીએ? જે પોતે જ આટલી કામગીરી છે, તે આપણું કામ શું કરશે?

તે લોકોમાં તો કાંઈ વિશ્વામિત્રને કહેવા લાગ્યા કે, તમે સાધુ છો! તમારે ધનની એવી શી જરૂર છે કે, આને વેચવા માટે વિવશ બનાવો છો? કાંઈ હરિશ્ચંદ્રને માટે પણ કહે છે, કે આ કેવો પુરુષ છે કે જે પોતાની સામે પોતાની જ સ્ત્રીને વેચાતી જુએ છે અને કાંઈ તારને માટે પણ કહેવા લાગ્યા કે, કોણ જાણે આ સ્ત્રી પોતે જ કેવી હશે, કે

તેનો પતિ પોતાની હાજરીમાં જ તેણીને વેચી દે છે ! આ પ્રમાણે ત્રણ-ચત્તે માટે કટુશબ્દ કહી કહીને સઘળા લોકો ચાલવા લાગ્યા. કોષ્ટએ પણ તારાને ખરીદવાનો વિચાર સરખો ન કર્યો.

જે જગ્યા પર તારા વેચવા માટે ઉભી હતી, ત્યાં એક વૃદ્ધ અને અનુભવી બ્રાહ્મણ ઉભો રહીને બધી વાતો સાંભળી રહ્યો હતો. તારાની વાતો અને તેના લજ્જાદિ ગુણોથી તેણે અનુમાન કર્યું કે, આ કોષ્ટ દુઃખી વિદ્વાન સ્ત્રી છે, કે જે પોતે પોતાને વેચી રહી છે. તેનાં લક્ષણો ઉપરથી સ્પષ્ટ જણાય છે કે, તે ગુણવતી અને સચ્ચારિત્રશીલા છે, જે લોકો આ સ્ત્રીની અપેક્ષાએ એક હજાર સુવર્ણમુદ્રાઓ વધારે સમજે છે, તેઓ મૂર્ખ છે.

આ પ્રમાણે વિચાર કરી, વૃદ્ધ બ્રાહ્મણ તારાની પાસે જઇને કહેવા લાગ્યો—ભદ્રે, તમારાં લક્ષણો ઉપરથી જણાય છે કે, તમે કોષ્ટ મોટા ધરતી સ્ત્રી છો અને દુઃખનાં માર્યાં તમે પોતાને વેચીને, તેમનું જાણ્યું ચૂકવી રહ્યા છો, પરંતુ કૃપા કરી એટલું કહેશો કે, આ કરજ કંઈ બાબતનું આપવાનું છે ?

તારા—દક્ષિણાનું કરજ છે.

બ્રાહ્મણ—આપનું નામ—ગોત્ર આદિ શું છે ?

તારા—એ માટે તો હું કહી જ ચૂકી છું કે, હું દાસી છું, દાસીના નામ ગોત્રાદિનું શું પૂછવું ?

બ્રાહ્મણ—જે કે તમારા સદ્ગુણોને લીધે, તમારા એક એક ગુણ ઉપર હજાર હજાર સોનામહોરો આપવી, એ વધારે નથી. પરંતુ હું, તમે કહેલી એક હજાર સોનામહોરો આપવામાં પણ અસમર્થ છું. મારી પાસે માત્ર પાંચસો સોનામહોરો છે. જે તમે તમારા બદલામાં પાંચસો સોનામહોરો અપાવવાનો સ્વીકાર કરો, તો હું આપવા માટે તૈયાર છું.

બ્રાહ્મણની વાત સાંભળીને, તારા વિચારવા લાગી કે, હવે શું કરવું ? આપવાની તો એક હજાર સોનામહોરો છે અને આ બ્રાહ્મણ

પાંચસો જ આપે છે આનંદની વાત છે કે, જ્યાં કાંઈએ મને એક પૈસામાં પણ ખરીદવાની ઇચ્છા કરી ન હતી, ત્યાં આ બ્રાહ્મણે મારી કિંમત પાંચસો મહોરોની તો કરી આ મહોરોથી જો કે બધું કરજ તો ચૂકવી નહિ શકાય, પણ વિશ્વામિત્રને અધીરું દક્ષિણા મળી જવાથી, તેઓ જરૂર જ્ઞાત થઈ જશે પાંચસો મહોરો મળી જવાથી, તેઓ બાકીની મહોરો માટે પતિને થોડાક વધારે સમય આપશે, એટલા સમયમાં પતિ તેમની બાકીની મહોરો ચૂકવી આપશે. અને થોડાક દિવસોમાં મને પણ છોડાવી દેશે. એમનો ભાગ્યરવિ આ વખતે વિપત્તિના વાદળમાં છુપાયેલો છે, જે હમંશાને માટે છુપાયેલો નહીં રહે.

આ પ્રમાણે વિચાર કરી, તારાએ હરિશ્ચંદ્રને કહ્યું—સ્વામી, આ બ્રાહ્મણ પાંચસો મહોરો આપે છે. ઋણ ચૂકાવવા માટે તો, જો કે આટલી મહોરો પૂરતી નથી, તો પણ અધુરું ઋણ અવશ્ય ચૂકવાશે. હવે આપ જેવી આજ્ઞા આપો, તેમ કહું.

વિશ્વામિત્રે તારાની વાત સાંભળીને વિચાર્યું કે, આને વેચીને પાંચસો મહોરો તો લઈ લેવી ઠીક છે. પાંચસો મહોરો જે બાકી રહેશે. તેને માટે પણ હું હમણાં જ રાજાને દબાણ કરીશ. રાજા પાસે હવે તો જી પણ નથી કે, જેને વેચીને બાકીનું ઋણ આપે. આ પ્રમાણે તે દુઃખથી ગભરાઈને, પોતાનો અપરાધ કબુલ કરી દેશે. બસ ! વાત પૂરી થઈ જશે. આ ઉપરાંત આ રાણી અત્યાર સુધી તેને ધીરજ આપતી રહી છે ! તેના વેચાઈ ગયા પછી તેને ધૈર્ય આપનાર કોઈ નહીં રહે. સ્થિતિનું દુઃખ, જીવિયોગનું દુઃખ અને મારા કરજનું દુઃખ એ વગેરે દુઃખોથી તે વ્યગ્ર બની, તે અવશ્ય અપરાધ કબુલ કરી દેશે.

હરિશ્ચંદ્ર તો દુઃખના આવેશમાં તારાની વાતનો કાંઈ ઉત્તર આપી ન શક્યો, પણ તે વચમાં જ વિશ્વામિત્ર કહેવા લાગ્યા—તેને શું પૂછે છે ? પાંચસો મહોરો આપતો હોય તો પાંચસો અપાવ, જેથી મને કાંઈ સંતોષ તો થાય.

વિશ્વામિત્રની આ વાતે, હરિશ્ચંદ્રના દુઃખિત હૃદયમાં તીવ્રતા ધમક્યું. તે મનમાં ને મનમાં કહેવા લાગ્યો—હાય ! માથા પર કરજ હોવું, એ પણ કેટલાં દુઃખની વાત છે ! જો આજે હું કરજદાર ન હોત તો તારાને આ પ્રમાણે વેચવાની અને વિશ્વામિત્રના વાગ્યાણ સાંભળવાની શી જરૂર પડત ? જેમના ઉપર ખીજાઓનું કરજ છે, એવા સાંસારિક માણસો ખરેખર ખુબ જ દુર્ભાગી છે. અને જેમના ઉપર દોષનું કરજ નથી, એ લોકો મહાભાગ્યવાન છે. આટલા અનુભવ પછી હું કહું છું કે, કરજ જેવું ખીજું કોઈ દુઃખ નથી. છતાં કરજ એઓને જ માટે દુઃખદાતા છે કે, જેઓ તેને વસુધા કંવા ધરે છે અને પોતાના સત્યનું પાલન કરવા માગે છે. જેઓ ખીજાનું કરજ હુણાકાર છે, તેઓને માટે તો કરજ હોવું કે નહોતું, એ બંને સમાન છે.

વિશ્વામિત્રની વાન સાંભળીને, તાગ પોતાના પતિને કહેવા લાગી—
 ૧૫, ઋષિને આટલી મહોર મળી જવાથી કાંઈક સંતોષ થશે, એટલા માટે આપ મને વેચવાની આજ્ઞા આપો.

શ્રીકૃષ્ણે ક્વિસો પહેલાં, જે ખીજાઓને દાસત્વથી મુક્ત કરાવતો હતો, જે મનુષ્યવ્યાપાર કરનારને શિક્ષા આપવાનો પ્રયત્ન કરતો હતો, જે પોતે ખીજાઓની પરત્રતા દૂર કરતો હતો, તે જ દાનવીર મહારાજ હરિશ્ચંદ્રના હૃદયની, પોતાની જ સ્ત્રીને વેચાતી જોઈ, જે દશા થઈ હશે, તેનું વર્ણન કરવું અશક્ય છે.

રાણીએ ધણું સમજવવા છતાં પણ, રાજ સ્વમુખે તો કાંઈ બેલી શક્યો નહિ, પણ ડોક હલાવીને, તેણે રાણી વેચવાની અનુમતિ આપી દીધી. રાણીએ બ્રાહ્મણને કહ્યું—મહારાજ, પાંચસો મહોરો જ આપો. બ્રાહ્મણે પાંચસો મહોરો રાજને ગણી દીધી, તે લઈને રાજાએ ચૂપચાપ વિશ્વામિત્રને સોંપી દીધી. મહોરો ગણીને, બ્રાહ્મણે તાગને કહ્યું કે—‘દાસી ચાલો’ આ સાંભળતાં જ હરિશ્ચંદ્રને વજ્ર ધાત સમુદ્ભૂત થયું. જે રાણી હજારો સેવિકાઓથી સેવા પામતી તે આજ ખીજાને ધેર.

દાસી બનીને જઈ રહી છે, આ દુઃખથી હરિશ્ચંદ્ર મૂર્છા ખાધને નીચે પડી ગયો. તેને આ દુઃખ અમલ થઈ પડ્યું કે, આજથી રાણી દાસી કહેવાળે આ વખતે તેના હૃદયને જે દુઃખ થઈ રહ્યું છે, તે માત્ર અતુ-માનથી જ જાણી શકાય.

પતિને મૂર્છિત બની પડી જતાં જોઈ, રાણી ગભરાઈ ગઈ અને મનમાં કહેવા લાગી કે, અત્યાચારી તો હું તેમને ધીરજ આપતી હતી, તેમના દુઃખને કોઈ પ્રકારે ઓછું કરતી હતી, પણ હવે તેમની શી દશા થશે ? તેઓ તો અત્યારથી જ આ પ્રમાણે અધીર બની બેઠા છે, હવે શું કરું ? પતિને સમજાવવા માટે બાહ્યાણની આજ્ઞા મેળવીને, રાણીએ હરિશ્ચંદ્રના મુખ ઉપર કપડા વડે હવા નાંખી અને તેમને જાગૃત કરીને બેસાડ્યા. હરિશ્ચંદ્રને કાંઈ સચેત થયેલ જોઈ રાણી કહેવા લાગી—નાથ, આ સમય દુઃખ કરીને મૂર્છિત થવાનો નથી, પણ આ સમય સત્ય પાળવાનો છે. સૂર્ય અસ્ત થવા જાય છે અને હજી અધૂરું કરજ બાકી છે. જે બાકીના કરજને માટે વિશ્વામિત્રે મુક્ત ન આપી અને ઋણ ચુકાવ્યા પહેલાં સૂર્ય અસ્ત પામ્યો, તો આપ સત્યથી પતિત થશો, સત્યપાલનને વખતે મૂર્છિત થવાથી કામ ચાલતું નથી, માટે હૃદયને વજ્ર સમાન દૃઢ બનાવવું જોઈએ. આપ તો મારા જવાથી જ આ પ્રમાણે દુઃખી થઈ રહ્યા છો, પણ હું તો આપનાથી જુદી પણ થઈ છું અને પારકા ઘરની દાસી પણ બની રહી છું. જે હું પણ આપની જ માફક દુઃખિત બની જઈ તો પછી સત્યપાલન શી રીતે થઈ શકશે ? નાથ, જે સત્યને માટે આપે ગજપાટ છોડ્યું, જે સત્યને માટે આપ ભૂખ-નૃપાદિ દુઃખ સહ્યા, મજૂરી કરી, જે સત્યના માટે વિશ્વામિત્રના મર્મભેદી વચનો સાંભળ્યા, જે સત્યને માટે હું વેચાઈ છું, તે સત્યને શું આપ શુભાવવા ઇચ્છો છો ? સત્યને જવા દેવું એ વિરોધિત અને ક્ષત્રિયોચિત કાર્ય નથી. આ વખતે આપને પ્રસન્ન થવું જોઈએ કે, મૃતે જે કરજની ચિંતા હતી, જે કરજને કારણે સત્ય ચાલ્યા જવાનો

સદેહ હતો, તે કરજમાંથી અધુરું કરજ ચુકવાઈ ગયું. આપ કોષ જાતની ચિંતા કે દુઃખ ન કરો, તેમ મારા માટે એમ પણ ન ધારો કે આ રાણી હતી તે હવે દાસી બની ગઇ. હું હંમેશથી દાસી છું, આજથી નહિ સ્ત્રીઓ જન્મથી જ દાસી હોય છે. જે સ્ત્રી કોઈની દાસી ન રહેતાં સ્વતંત્ર રહે છે, તે પતિત ગણવામાં આવે છે. એ સિવાય, હું કોઈ બીજા કારણે દાસી બની નથી પણ સત્યપાલનને માટે દાસી બની છું. આ તો બ્રાહ્મણે મને ખરીદી છે, પણ આ વખતે જે કોષ ચાંડાલ પણ મારુ મૃત્યુ આપત, તો હું પ્રસન્નતાપૂર્વક તેની પણ દાસી બનવાનું કબૂલ કરત. પોતાના સત્ય અને ધર્મની કરતાં ભલે બ્રાહ્મણની દાસી હોઉં, કે ચાંડાલની દાસી હોઉં એ બંને બરાબર જ છે. મુખ્ય કાર્ય સત્યને ન જવા દેવાનું છે, દાસી બનવું એ તો ગૌણ કાર્ય છે, જે સંયોગો પર આધાર રાખે છે ! આપ પુરૂષ છો, ક્ષત્રિય છો અને સૂર્યવંશમાં જન્મ ધારણ કર્યો છે. આટલાં કષ્ટો તો આપે સહન કરી લીધાં, હવે કષ્ટોથી અધીર બનીને સત્યપાલનથી વંચિત રહેવું, એ આપના માટે શોભાડૂંપ નથી. આપ સત્ય પર વિશ્વાસ તથા ધૈર્ય રાખો અને પ્રસન્નતાપૂર્વક મને આશીર્વાદ આપી વિદાય આપો. મારા ભાગ્યમાં જે આપની સેવા કરવાનું લખ્યું હશે, તો હું ફરી આપના દર્શન કરીશ.

રાણીના આ શબ્દોએ, રાજના મૃતવત્ શરીરમાં વીજળી પ્રકાટાવી દીધી. તે સત્યનું સ્મરણ કરીને દુઃખને ભૂલી ગયો અને ઉઠીને ઉભો થયો. તેણે રાણીને કહ્યું—તારા ! મારા સત્યની રક્ષા તેં જ કરી છે. જે તું ન હોત, તો હું ક્યારનો સત્યથી બ્રષ્ટ બની ગયો હોત. તું જે કહેતી હતી કે, અધુરું કરજ મારા ઉપર છે અને હું અધુરું દુઃખ વેહેંચી લઇશ, તે તેં સત્ય કરી બતાવ્યું. હવે બાકીના કરજની કાંઇ ચિંતા નથી, તેં કરજ ચુકાવવનો માર્ગ મને બતાવી દીધો છે. હવે હું તને પ્રસન્નતાપૂર્વક વિદાય આપું છું અને આશીર્વાદ આપું છું કે, જે સત્યને માટે તેં આટલાં દુઃખો વેઠ્યાં છે, તે સત્ય તારૂં રક્ષણ કરે.

તારા—નાથ, આપને ધન્ય છે. હવે આપ આ પુત્રને સંભાળો હું વેચાઈ છું, આ વેચાયો નથી.

પુત્રને પતિના હાથમાં સોંપી, પતિને પ્રણામ કરી, રાણી જેવી ચાલવા લાગી કે, તુરત જ રેહિત થૂમ પાડી ઉઠ્યો અને દોડીને માતા સાથે લપેટાઈને કહેવા લાગ્યો—મા, તમે ક્યાં જાઓ છો? હું તમારી જ સાથે આવીશ. મને છોડીને જાઓ નહિ. હું તમારો રેહિત છું.

પુત્રના આ શબ્દો, માતાના હૃદયમાં કેવા ભાવો ઉત્પન્ન કરી શકે છે, એ વાત બધા જાણે છે. તારાના હૃદયમાં પણ એવાં જ ભાવો પેદા થયા, પણ તેણે ધૈર્ય ધારણ કરીને કહ્યું—મેટા, હું આ આજ્ઞા મહારાજની સેવા કરવા જાઉં છું, તું તાગ પિતાની પાસે રહીને તેમની સેવા કરજો.

રેહિત—મા, હું પિતાની સેવા કરવાનું જાણતો નથી. હું તો તેમને પ્રણામ કરવાનું જાણું છું, તો પ્રણામ કરી લઉં છું. હું તમારી સેવા કરીશ અને જ્યારે તમે પિતાની સેવા કરવાનું શીખવા દેશો, ત્યારે પિતાની સેવા કરીશ.

તારાએ જ્યારે જોયું કે, રેહિત કામચરીતે પણ પતિની પાસે નહીં રહે અને કદાચ રહી, તો પતિને તેના પાલન-પોષણમાં કષ્ટ થશે. ત્યારે તેણે આજ્ઞાને પ્રાર્થના કરી કે, મહારાજ ! આ બાળક મને છોડતું નથી. જો આપ આજ્ઞા આપો તો હું તેને પણ સાથે લઉં લઉં.

આજ્ઞા—હું ધરમાં એકલો નથી, પણ મારે ત્યાં પુત્ર, પુત્રવધૂ વગેરે પણ છે. મેં તમને તેઓને પૂછીને ખરીદ્યા નથી, એટલે એ બાળતની ચિંતા છે કે, તે લોકો આ બાળતમા કેણું જાણે શું કહે ! હવે આ બાળકને પણ જો સાથે લઈશ, તો તે હઠ કરે, રોવે વગેરે માટે તેને સમજાવવા-પટાવવામાં તથા તેને ખાવા-પીવડાવવામાં તારો ધણો સમય વ્યર્થ જાય અને તું કામ કરી ન શકે. એ સિવાય હું તને પણ ખાવા આપું અને તેને પણ ખાવા આપું; આ પ્રમાણે એ

માણુસોનાં ભોજનનું ખર્ચ શા માટે સહન કરે !

ધ્રાત્વણુની છેલ્લી વાત સાંભળીને, રાજા મનમાં ને મનમાં કહેવા લાગ્યો—સત્ય ! તું ઠીક કસોટી કરી રહ્યું છે. જે બાળકને લીધે બીજા સેંકડો લોકો ભોજન કરતા હતા, આજ તે જ બાળકનું ભોજન પણ ભારરૂપ બની ગયું છે !

ધ્રાત્વણુની વાતના જવાબમાં રાણી કહેવા લાગી—મહારાજ, આ બાળક ખૂબ વિનયવંત છે. હઠ કરવી કે રોવું, એ તો એ બાળકો જ નથી. આપ પોતે શુદ્ધિમાન છો, એનાં લક્ષણો ઉપરથી જ જણાય છે કે, આ બાળક કેટલું ભાગ્યશાળી છે. એને માટે હું આપની પાસેથી જુદું ભોજન લઇશ નહિ. આપ મારા માટે જે ખાવાનું આપશો, તેમાંથી ખાઇને આ બાળક પણ આપનું કાંઇ કામ કરશે. કૃપા કરીને આપ આને લઇને ચાલવાની આજ્ઞા આપો.

ધ્રાત્વણુ જોયું કે, જ્યારે આ સ્ત્રી બાળકને માટે બીજું ભોજન નહિ લે, બલકે પોતાના જ ભોજનમાંથી ખવડાવશે અને આ છોકરો ભોજન લીધા વગર જ માફ કામ કરશે, તો પછી સાથે લઇને આવવાનું કહેવામાં શી હરકત છે ? આ પ્રમાણે વિચાર કરીને, ધ્રાત્વણુ રાણીને આજ્ઞા આપી કે, તું તેને સાથે લઇને આવી શકે છે. ધ્રાત્વણુની સંમતિ મળવાથી, પુત્રને લઇને ધ્રાત્વણુની સાથે ચાલવા લાગી. જ્યાંસુધી તેણી દષ્ટિ મર્યાદાથી દૂર ન થઇ ત્યાંસુધી રાજા જિભો જિભો રાણીની તરફ જોઈ રહ્યો, પરન્તુ રાણીએ પાછું વાળીને રાજા તરફ એટલા માટે ન જોયું કે, રાજાને તેથી અધિક દુઃખ થાય.

જતી વખતે, રાણીએ મનમાં ને મનમાં એટલું અવશ્ય કીધું કે, હો! સંસારની સ્ત્રીઓ ! મારી દશાથી તમે કાંઇક બોધ ગ્રહણ કરો. હું એ જ તારા છું કે, જે થોડાક દિવસો પહેલાં એક વિશાળ રાજ્યના મહારાજાની રાણી હતી. મેં પતિના વચનની રક્ષાને ખાતર જ રાજ્ય-સુખ ત્યાગીને કષ્ટ વેઠ્યાં છે અને અત્યારે દાસત્વનો સ્વીકાર કર્યો છે.

એટલું જ નહિ, પણ જો એથી પણ વધારે દુઃખ પડે તો સહન કરીશ. આજે જો હું રાત્ર્યસુખને કારણે મૃદસ્થીનાં કાર્યો ન જાણતી હોત અથવા જાણીને પણ કરવામાં લજ્જા કે આળસ કરત, તો મારા પતિને કદીપણ સહાય કરી ન શકત. તમે પણ ધન-વૈભવના મદમાં જી ઉચિત કાર્યોમાં કદી પણ લજ્જા કે આળસ ન કરો, નહિ તો તમારું જીવન તો દુઃખમય થશે જ, પણ તમે સત્યનું પાલન પણ નહિ કરી શકો. એ ઉપરાંત પતિના સત્યની રક્ષાને માટે, પોતાનાં પ્રાણ સુદ્ધાં પણ આપવામાં સંકોચ ન કરો. તમે, જો આ વાન ધ્યાનમાં રાખશો, તો તમારા ધર્મનું પણ પાલન કરી શકશો અને સંસારમાં અક્ષય કીર્તિ પણ મેળવી શકશો. અસ્તુ.

રાણીએ, જો કે રાજાને થોડું ઘણું ધૈર્ય આપ્યું હતું અને રાજાએ ધૈર્ય ધારણ પણ કર્યું હતું, પરંતુ રાણી આખી દૂર થતાં જ, રાજાનું ધૈર્ય છૂટી ગયું. રાણીને દાસી 'અનંત' પડ્યું, એ દુઃખથી તે મુંઝાઈ ગયો અને મૂર્છિત બનીને નીચે પડી ગયો. પુત્રનો વિયોગ પણ તેને અસહ્ય થઈ પડ્યો. તે જમીન ઉપર પડીને, જેમ જળથી બહાર મુકા-એલી માછલી તરફડે, તેમ તરફડવા લાગ્યો.

વિશ્વામિત્રે રાજાની આ દુઃખાવસ્થાનો લાભ લેવાનું ઉચિત માન્યું. તેનું અનુમાન હતું કે, જો આ વખતે હું રાજા પાસે કરજનું દબાણ કરી, તેને કાંઈક કદુ શબ્દો સંભળાવીશ અને બીજી તરફ અપરાધ કબૂલ કરવાથી થતા લાભનો લોભ બનાવીશ, તો સંભવ છે કે તે પોતાનો અપરાધ કબૂલ કરી લે. આ પ્રમાણે વિચાર કરી, વિશ્વામિત્ર પોતાના વાગ્બાણ દ્વારા હરિશ્ચંદ્રના દુઃખિત હૃદયને વધારે ધાયલ કરવા લાગ્યો. તેઓ કહેવા લાગ્યા—અરે ! નિર્લજ્જ ! સૂર્ય અસ્ત થવા લાગ્યો છે, તને બાકીનું કરજ આપવાની ચિંતા નથી ? જો જી—પુત્ર આટલા પ્રિય હતાં, જો તું દક્ષિણા આપી શકતો ન હતો, તો પછી તે કયા બળ ઉપર હાં કરી હતી? હવે કિંતો છું મારી બાકી રહેલી સુવર્ણમુદ્રાન

ઐ સૂર્યાસ્ત પહેલાં આપી દે, અથવા તારી હાં છોડીને અપરાધ કબૂલ કરી લે. અપરાધ કબૂલ કરતો હોય, તો હું આ પાંચસો મહોરો પણ પાછી આપી દઉં, કે જેથી તું રાણીને પાછી છોડાવી લે અને બાકીની પાંચસો મહોરો હું જતી કરું છું તથા તારૂં રાજ્ય પણ તને પાછું સોંપું છું.

વિશ્વામિત્રે આ વાતો કાંઈ બીજા જ હેતુએ કીધી હતી, પણ તેનું કૃણ તો કાંઈ બીજું જ આવ્યું. વિશ્વામિત્ર એમ ધારતા હતા કે, મારી આ વાતોથી રાજા સત્ય છોડવાનો સ્વીકાર કરશે, પરન્તુ વિશ્વામિત્રની આ વાતોએ, બિલકુલ રાજાને એક પ્રકરની શક્તિ આપી. તે, રાણીની હેઠ્ઠી શિખામણને યાદ કરી ઉભો થઈ ગયો અને વિશ્વામિત્રને કહેવા લાગ્યો—આપ મરજીમાં આવે તેટલાં કડુ વચ્ચનો કહો, પરન્તુ સત્ય છોડવાનું કદાપિ ન કહો—

परित्यजेच्च त्रैलोक्यं राज्यं देवेषु वा पुनः ।

यद्वाप्यधिकमेतेभ्यो न तु सत्यं कथञ्चन ॥

त्यजेच्च पृथिवी गन्धमापश्च रसमात्मनः ।

ज्योतिस्तथा त्यजेद्रूपं वायुःस्पर्शगुणं त्यजेत् ॥

प्रभां समुत्सृजेदકૌં ભૂમંકેતુસ્તથોગ્મતાં ।

त्यजेच्छब्દं तथाकाશं सोमः शीतांशुतां त्यजेत् ॥

विक्रमं वृत्रहा जह्यात् धर्मं जह्याच्च धर्मराट् ।

मन्वंहं सत्यमुत्सृष्टुं व्यवसेयं कथञ्चन ॥

મહાભારત

અર્થાત્—ત્રૈલોક્યના રાજ્ય ઉપર લાત મારવી, સ્વર્ગ—સામ્રાજ્યનો પરિત્યાગ કરવો, તેમ જ એથી પણ વધીને કોઈ વસ્તુ હોય, તો તેનો પણ પરિત્યાગ કરવો મને સ્વીકાર્ય છે, પરન્તુ સત્યથી વેગળા થવું એ મને કદાપિ સ્વીકાર્ય થઈ શકે નહિ. પૃથ્વી, પાણી, વાયુ, જ્યોતિ, સૂર્ય, અગ્નિ, ચંદ્રમા એ બધાં પોતાના ગુણ તથા પોતાની પ્રકૃતિને ભેલે છોડી દે; પરન્તુ હું સત્યને કાંઈપણ રીતે છોડી શકું નહિ.

મહારાજ, જે સત્યને માટે મેં રાજ્ય આપવામાં પણ સંકોચ ન કર્યો, જે સત્યને માટે સ્ત્રી-પુત્ર સહિત મેં વનના દુઃખો વેઠ્યાં, જે સત્યને માટે હું મજૂર તથા રાણી મજૂરણ બની, જે સત્યને માટે મારી સ્ત્રી બળરમા દાસી બનીને વેચાઈ અને હું ઉભો ઉભો જોષ રહ્યો, તે સત્યને હવે શું માત્ર પાંચસો સોનામહોરોના માટે ભયભીત બનીને છોડી દઈશ ? આટલું કષ્ટ તો ભોગવ્યું અને હવે થોડા કષ્ટને માટે, શું હું મારું સત્ય તજી દઈશ ? ઋષિજી, આપ થાભો. હું આજ સૂચાસ્તિ પહેલાં જ કરજ ચૂકવી આપીશ કઈ રીતે ચૂકવીશ, એ માટે રાણી મને માર્ગ બતાવી ગઈ છે, હું તે જ માર્ગનો આશ્રય લઈશ.

વિશ્વામિત્રને આ પ્રમાણે જવાબ આપીને, મહારાજ હરિશ્ચંદ્ર રાણીએ ફેંકી દીધેલાં દાસને પોતાના માથા પર મૂકી બળરમા ફરી-ફરીને ખોલવા લાગ્યો કે—હું દાસ છું, કોઈ મને ખરીદી લો. વિશાળ શરીરવાળા અને સુસ્વરૂપવાન દાસને વેચાતો જોઈ, જેવું આશ્ચર્ય રાણીને વેચાતી જોઈ બળરમા લોકોને થયું હતું તેવું જ આશ્ચર્ય આ વખતે પણ થયું. તે લોકોએ રાણીને જેવા પ્રશ્નો પૂછ્યાં હતાં, તેવાં જ પ્રશ્નો રાજાને પણ પૂછ્યા પરંતુ રાજાએ પણ એ ઉત્તર આપ્યો કે, હું દાસ છું, મારી જાતપાત મારા નિવાસસ્થાન છત્યાદિ ખાબનમાં પૂછવાનું શું ? હા. એ વાત હું અવશ્ય જણાવું છું કે, સંસારમાં પુરૂષોને થોડો જેટલા જેટલા કામો હોય છે, તે બધા હું જાણું છું.

જો કે, રાજાએ બધું કામ જણાવ્યા તથા કરવાનું કબૂલ કર્યું, પરંતુ પાંચસો સોનામહોરો આપીને તેને ખરીદી લેવાનું કામને પણ ઉચિત ન લાગ્યું. વધારે મૂલ્ય બતાવવાથી બધા લોકો એક પછી એક વિસુખ થઈને ચાલ્યા ગયા.

દાસ-દાસીના વ્યવસાયના બળરમાં આ લોકોના આવતા પહેલાં એક ભંગી ઉભો હતો. તે રાણી વેચાયાની હાલત જોઈ ચૂક્યો હતો અને રાજા તથા વિશ્વામિત્ર વચ્ચે જે વાતચીત થઈ હતી તે પણ સાંભળી ચૂક્યો હતો. તે મનમાં ને મનમાં વિચારતો હતો કે, કેવા સુંદર દાસ-દાસીઓ

વેચાય છે! પરન્તુ શું આ માણસ મારે ત્યાં આવવાનું કબૂલ કરશે? આ વિચારથી તે રાણીના વેચાણ વખતે કાંઈ જોલ્યો ન હતો. તેમ અત્યારે પણ આજ વિચારથી તે મૌન સેવી રહ્યો છે.

કાંઈપણ મૂલ્ય કહ્યા વગર આ પ્રમાણે લોકોને ચાલ્યા ગએલા જોઈ રાજાને બારે નિરાશા થઈ તે ચિંતા કરવા લાગ્યો કે, શું મને કોઈ નહિ ખરીદે? શું આજે સૂર્યાસ્ત પહેલાં હું મારું કરજ ચૂકવી નહિ શકું? જો એમ થયું તો આ કલંકને સંગ્રહવા માટે મને ક્યાંય સ્થાન પણ નહિ મળે.

ભંગી ઉભો ઉભો તે લોકોની મૂર્ખતાને ધિક્કારતો હતો, કે જોએ એનું મૂલ્ય અધિક ખતાવવાથી ચાલ્યા ગયા હતા. તે ભંગીએ વાતનું નિરાકરણ કરી ન શક્યો કે, આ દાસ મારી સાથે આવશે કે નહિ? આવે કે ન આવે, પણ હું તો મારા તરફથી પૂછી લઉં; એવી હિંમત દાખવીને ભંગી રાજા પાસે આવી કહેવા લાગ્યો—મહાશય, હું ભંગી છું. મારે ત્યાં સ્મશાનના રખવાળનું કામ છે. જો તમે મારે ત્યાં આવવાનું કબૂલ કરો, તો હું તમને ખરીદી લઉં.

ભંગીની વાત સાંભળીને, રાજાને રાણીની વાતનું સ્મરણ થઈ આવ્યું. જે વાન તેણીએ જતી વખતે રાજાને કહી હતી. રાજા મનમાં કહેવા લાગ્યો કે, રાણી મને કહેતી જ હતી, કે જો કદાચ મને ભંગી ખરીદત તો હું તેને ત્યાં પણ ચાલી જાત. જ્યારે તે ભંગીનો દાસત્વ સ્વીકારવા તૈયાર હતી, તો પછી મને ભંગીનું દાસત્વ સ્વીકારવામાં શી હરકત છે? હું સત્યના હાથમાં વેચાઈ રહ્યો છું, ભંગીના હાથમાં નહિ.

આ પ્રમાણે વિચાર કરી, રાજાએ ભંગીને કહ્યું કે, મને આપનું દાસત્વ સ્વીકારવામાં કોઈ જાતની હરકત નથી. આપ જે આજ્ઞા આપશો તેનું હું પાલન કરીશ. આપ મને ખરીદી લો અને મારું મૂલ્ય આ ઋષિને ચૂકવી આપો.

રાજાને ભંગીના હાથમાં વેચાતો જોઈ, વિશ્વામિત્રના આશ્ચર્યનો પાર ન રહ્યો. તેની આ છેલ્લી આજ્ઞા પણ નિરાશામાં ફેરવાઈ ગઈ.

રાજનું મૂલ્ય કોઈએ ન કરવાથી, વિશ્વામિત્ર વિચારતા હતા કે, હવે સૂર્યાસ્ત થવાને થોડાક જ વખત બાકી છે. રાજને કાઈ ખરીદતું નથી, એટલે વ્યાકુળ બનીને તે પોતાનો અપરાધ કબૂલ કરી લેશે. પરંતુ ભારે રાજ ભંગીનું દાસત્વ સ્વીકારવા પણ તૈયાર થયો, ત્યારે તો વિશ્વામિત્રની બધી આશા માટીમાં મળી ગઈ. તેમણે એક વાર વધારે પ્રયત્ન કરવા ઉચિત માન્યું. તેઓ રાજને કહેવા લાગ્યા— શું ભંગીના હાથમાં વેચાઈશ ?

રાજ—મારે એ જોવાનું નથી કે, હું કોને ત્યાં વેચાઈ રહ્યો છું. હું તો એ જ જોઈું છું કે, આપના કરજથી હું મુક્ત થઈ રહ્યો છું એ સિવાય—

વિશ્વામિત્રસમ્યક્ષે, બ્રાહ્મણે ગવિ હસ્તિનિ । } ગીતા
દ્યુનિ ચૈવ શ્વપાકે ચ, પण्डिताः समदर्शिनः ॥ }

અર્થાત્—જે પંડિત અથવા જ્ઞાની છે, તેની દષ્ટિ વિદ્યા અને વિનય મુક્ત બ્રાહ્મણ, ગાય, હાથી, કુતરો તથા ચંડાલ ઉપર એક સરખી જ રહે છે.

એ મુજબ બ્રાહ્મણ હોય કે ચંડાલ હોય, પણ સત્યપાલનને માટે મારે મન એ બંને સમાન છે.

વિશ્વામિત્ર—જો, હરિશ્ચંદ્ર ! હજુ કાંઈ બચડ્યું નથી. હજુ પણ સમજી જ અને તારી હઠ છોડી અપરાધ કબૂલ કરી લે. તો આ બધી વિપત્તિઓથી છૂટકારો મળશે અને તારું રાજ્ય પણ તને પાછું મળશે.

રાજ—બસ, મહારાજ ! ક્ષમા કરો આપ જોવાની મહેરબાનીથી જ સત્ય પાલનનો આ સુવર્ણ અવસર મને મળ્યો છે. એવો અવસર મૂંઝાવી દેવાની મૂર્ખતા મારાથી કદાપિ નહિ થાય.

રાજનો આ ઉત્તર સાંભળીને, વિશ્વામિત્ર ક્રોધ કરતાં બોલ્યા— ઠીક, હાવ સોનામહેરો અત્યારે તને ખબર પડતી નથી, પરંતુ આગળ તને ખબર પડશે કે હઠનું પરિણામ કેવું ભયંકર આવે છે ?

વિશ્વામિત્ર અને હરિશ્ચંદ્રની વાતો ઉપરથી ભંગી સમજી ગયો કે આ દાસ કોઈ સભ્ય પુરૂષ છે. પરંતુ કોઈ ખાસ કારણથી પોતે પોતાને વેચી રહ્યો છે. વિશ્વામિત્ર ‘લાવ’ કહ્યું કે તરત જ તે પણ આવેશમાં આવી ગયો. તેણે વિશ્વામિત્રને પાંચસો સોનામહોરો આપીને રાજાને પૂછ્યું, કે વધારે આપું? જો વધારે પણ અપાવવા ઇચ્છતા હો, તો વધારે આપવા પણ તૈયાર છું. હરિશ્ચંદ્રે કહ્યું ‘ઝસ, ઝોટલી જ.

વિશ્વામિત્રે જ્યારે મહોરો ગણી લીધી ત્યારે રાજાએ હાથ જોડીને વિશ્વામિત્ર પ્રત્યે કહ્યું—મહારાજ, હવે તો હું આપના કરજથી મુક્ત થયો, હવે કૃપા કરી આશીર્વાદ આપો. હું, આપના પાસે એ આશીર્વાદ માગું છું કે, અયોધ્યાની પ્રજાને દુઃખ ન પડે

વિશ્વામિત્ર, રાજ્ય લીધું તે વખતથી, ઉપરથી તો ક્રોધ ખતાવી રહ્યા હતા, પરંતુ હૃદયથી તો તે રાજાની પ્રશંસા કરીને તેને ધન્યવાદ જ આપી રહ્યા હતા. હરિશ્ચંદ્રની આ વાતે તો, તેમના હૃદયને વધારે નમ્ર બનાવી દીધું. તેઓ મનમાં ને મનમાં કહેવા લાગ્યા—હરિશ્ચંદ્ર, તને ધન્ય છે. તેં ભંગીનું દાસત્વ સ્વીકાર્યું, પરંતુ સત્ય છોડવાનું ન સ્વીકાર્યું, તને જેટલા ધન્યવાદ આપું તેટલા ઓછાં છે.

વિશ્વામિત્રનું ઋણ ચૂકાઈ જવાથી, રાજાને જેમ માથાનો ભાર ઉતરે અને જેટલી પ્રસન્નતા થાય, તેટલી જ પ્રસન્નતા થઈ. તેણે પરમાત્માને ધન્યવાદ આપ્યો કે, તારી જ કૃપાથી હું સત્યપાલનમાં અટક રહી શક્યો છું.

હરિશ્ચંદ્ર ઋણમુક્ત થતાં જ સૂર્ય અસ્ત થઈ ગયો. સંધ્યાની લાલી ત્યારે તરફે એવી રીતે ફેલાઈ ગઈ કે, જાણે હરિશ્ચંદ્રની કીર્તિએ પોતાનો રંગ ફેલાવ્યો ન હોય ! એ વખતે પશ્ચાત્તાપ કરતાં કરતાં વિશ્વામિત્ર એક બાળુ ચાલ્યા ગયા અને મહારાજ હરિશ્ચંદ્ર પ્રસન્ન ચિત્તે પોતાના માલીકની સાથે બીજી તરફ ચાલ્યા ગયા.

પ્રકરણ ૨૦ મું

બ્રાહ્મણની દાસી તારા

દુનિયામાં જેટલાં જેટલાં સારા કામો છે, તે બધે કષ્ટસાધ્ય હોય, પરન્તુ તેનું બાવી પરિણામ સાફ જ હોય છે. શુભ કાર્ય કરવામાં જે કષ્ટ પડે છે, તે કષ્ટ નહિ, પણ તે શુભ કાર્ય સફળ થવાની તથા અર્થ છે. કષ્ટ સલાં વગર, શુભ કાર્ય કદાપિ સફળ થતું નથી. તપ કરવું, દાન દેવું, સત્ય પાળવું પ્રત્યાદિ કાચે કરવામાં જે કષ્ટોનો ભય રાખવામાં આવે, તો કર્તા એ કાર્યો કદી પણ કરી શકતો નથી. હવે જે કોઈ એમ કહે, કે કષ્ટ પાપથી થાય છે, ધર્મથી નહિ, એટલે જે કાર્ય કરવામાં કષ્ટ પડે, તે પાપ છે, તો એવું કહેનાર માણસ આ વિષયથી તદ્દન અજ્ઞાત છે, એમ જ સમજવું નોંધએ, તેને એ ઉપરથી વિચારી લેવું નોંધએ કે, જે સત્કાર્ય વગર કષ્ટ સફળ થતું હોય, તો પછી સંસારમાં ખોટાં કાર્યો બાકી જ કેમ રહે? કોણ એવો મૂર્ખ હોય કે, જે સરળતાપૂર્વક થનાર સત્કાર્યોને જેને (પોતાનો આત્મા ઉચિત ખતાવીને કરવાની આજ્ઞા આપે છે) છોડી, ત્યાગ-કષ્ટસહન કરવા માટે પાપ કરે? કોણ એવો હશે કે, જે સુખ આપનારાં સારાં કામોને ન કરતાં, દુઃખ આપનારા ખરાબ કામો કરે? આ ઉપરાંત જે દુઃખ થાય, તે માટે સત્કાર્યને પાપ વહેવામાં આવે, તો જે કાર્યોમાં દુઃખ થતું નથી પણ સુખ થાય છે, તેમાં ધર્મ માનવો પડશે પરંતુ આ વાતો નથી. સંસારમાં ખોટાં કાર્યો પણ સુખની આશાથી કરવામાં આવે છે અને લોકો એ કાર્યોમાં પણ સુખ માને છે. જેમ કે બ્યભિચાર કરવે, જીહ્વું ભેલવું, ચોરી કરવી વગેરે દુષ્કાર્યોને સધળાં ખોટાં કાર્યો કહે છે,

છતાં તેવાં કાર્યો કરનાર તેમાં સુખ માને છે. જો તેમાં સુખ ન માને, તો તે કરે જ કેમ? કારણ કે, સંસારમાં પ્રત્યેક પ્રાણી જે કાંઈ કરે છે, તે સુખને માટે જ કરે છે. એ જુદી વાત છે કે, તે બ્રમને લીધે દુઃખના કારણને સુખ અને સુખના કારણને દુઃખ માનતો હોય; પરંતુ તેની ઇચ્છા સુખની જ માત્ર રહે છે. જેમ બોગીજનો યોગમાં સુખ માને છે, તેમ બોગીજનો ભોગમાં સુખ માને છે. જે કામ કરવામાં કામ કરનાર પોતે પોતાને સુખી માનતો હોય, તે કામ સર્વથા સારું જ હોય છે એમ પણ નથી, અથવા તો તે કેવળ ખોટું જ હોય છે એમ પણ નથી. એ જ પ્રમાણે જે કાર્ય કરતી વખતે કર્તાને દુઃખ થતું હોય, તે કામ પણ સર્વથા સારું જ હોય છે કે સર્વથા ખોટું જ હોય છે એમ પણ નથી. કાર્યનું સારાપણું કે ખોટાપણું તેનાં ફળ ઉપર આધાર રાખે છે. કાર્ય કરતી વખતે થનાર સુખ-દુઃખને જોઈને અથવા અનુમાનથી કાર્યનું સારાપણું કે ખોટાપણું કહી શકાતું નથી. જેમ દુરાચાર કરતી વખતે, તે કરનાર તેમાં સુખ માને છે, પરંતુ તેનું ફળ આ લોકમાં જ સ્ત્રી-રત્ની દુર્બળતા, હૃદયની મલીનતા વગેરે રૂપમાં પ્રાપ્ત થાય છે અને પર-લોકમાં પણ તે શિક્ષા પામે છે. એ જ પ્રમાણે યોગસાધનમાં, સાધના વખતે કષ્ટ થાય છે, પરંતુ તેનું ફળ આ લોક અને પરલોક બંનેમાં જગ્યાએ લાભદાયક છે. સાધના પછી સાધક પોતે પોતાને આ લોકમાં જ સુખી માને છે. તાત્પર્ય એ છે કે, કાર્ય કરતી વખતે થનાર સુખ-દુઃખથી એમ ન કહી શકાય કે, આ કાર્ય ધર્મ છે કે પાપ, પરંતુ જેનાં ફળના દુઃખ-સુખ ઉપરથી આ વાતનો નિર્ણય થઈ શકે છે.

હરિશ્ચંદ્ર અને તારાએ જે કાંઈ કર્યું છે, તે સુખની અભિલાષાથી; હવે આ સુખની અભિલાષામાં, તેઓ જે કાર્ય કરી રહ્યા છે, તેમાં જરૂર દુઃખ થઈ રહ્યું છે, પરંતુ તેનું અંતિમ ફળ સુખ જ છે. હરિશ્ચંદ્રને દુઃખ થઈ રહ્યું છે, એથી સત્યપાલનનું અને રાજ્ય આપવાનું કાર્ય, તથા તારાનું પતિસેવાનું કાર્ય, એ પાપ કહી શકાતું નથી. એ

દુઃખ તો, સત્યપાલનમા એક જાતના કાંટા રૂપ છે કે, જેમ ગુલામના કુલ મેળવવામા હાથ ઉપર કાંટા વાગે છે. હવે, જે કોઈ માણસ કાંટા વાગવાના કારણે, ગુલામનાં કુલો, કે જેમાં સુગંધી અને કામળતાનો ગુણ છે, તેને દુર્ગંધયુક્ત અને કઠોર કહે, તો તે 'કઈ રીતે' ઉચિત કહી શકાય? એ જ પ્રમાણે કષ્ટ થવાને કારણે, સત્ય જ્ઞાન અને પતિસેવા, કે જેનું ફળ સાફ છે, તેને પાપ કેમ માની શકાય? જે તે પાપ જ હોય, તો પછી હરિશ્ચંદ્રને પુનઃ તેનું રાજ્ય મળવું અને ઇન્દ્રાદિ દેવતાઓની પ્રાર્થના તથા પ્રશંસા કરવી ઇત્યાદિ સુખ, ક્યા ધર્મનું ફળ કહેવાય? એ ઉપરથી સ્પષ્ટ જણાય છે કે, સત્કાર્ય બહે કષ્ટસાધ્ય હોય, પણ તેનું ફળ સુખ આપનારું છે, એટલે સત્કાર્ય એ ધર્મ છે અને દુષ્કાર્યો કરવામાં બહે સુખ મળતું હોય, તો પણ તેનું ફળ દુઃખ આપનાર હોવાથી તે પાપ છે.

હરિશ્ચંદ્ર અને તારા, સત્યરૂપી ગુલામનાં પુષ્પોને માટે જ દુઃખને રૂપી કાંટા સહન કરી રહ્યાં છે. એટલા માટે તેમણે સહર્ષ રાજ્ય છોડી દીધું, મજૂરી કરવામાં પણ તેમને કંઈ શરમ ન થઈ અને વેચાવામાં પણ પ્રસન્ન જ રહ્યા. તેમનું જ્યેષ્ઠ તો સત્યપાલન છે. સત્યપાલનમાં તેમને ગમે તેટલા દુઃખો પડે, પણ તેઓ તેને સહન કરવા માટે તૈયાર છે.

આદ્યજીને ત્યાં વેચાએલી તારા, રોહિતને લાંબને તેને ઘેર આવી! આદ્યજી પોતાની સ્ત્રી, પુત્રવધૂ વગેરેને તારા ખતાવીને કહ્યું કે, હું આ દાસી લાવ્યો છું.

આદ્યજીના ધરતી સ્ત્રીઓ, તારાનું રૂપ-સૌંદર્ય જોઈને આશ્ચર્યમાં પડી ગઈ કે, જેની આકૃતિ જ ખાનદાનસૂચક છે, તે દાસી કેમ બની? તેઓએ આ બાબતમા આદ્યજીને પૂછ્યું પરંતુ આદ્યજી જવાબ આપ્યો કે, હું પોતે જ આ વાતથી અજાણ છું. જે પ્રશ્ન તમારા હૃદયમાં ઉઠ્યો છે, તે જ પ્રશ્ન મારા હૃદયમાં પણ ઉઠ્યો હતો અને મેં તેણીને

‘પૂછ્યું’ પણ હતું, પરંતુ તેણે પોતાની ઓળખાણ ન આપી ઓળખાણ આપે કે ન આપે, પણ તેની આકૃતિ ઉપરથી તે આપણા ધર માટે ઉપયોગી લાગી, તેથી લાઇ આવ્યો છું. તેણીના લક્ષણો ઉપરથી જણાય છે કે, તે ગુણવતી છે. તેની પાસે ગૃહકાર્ય કરાવજો અને જો જો, કે તે વિશ્વાસ કરવા યોગ્ય છે કે નથી !

બ્રાહ્મણે તારાને રહેવા માટે એક નાની સરખી ઓરડી ખોલી ખતાવી અને પથારી માટે એક નાનકડી શેતરંજી આપી. ઘેર પહોંચતાં પહોંચતાં રાત્રિ થઇ ચૂકી હતી, એટલે બ્રાહ્મણે દયા કરીને, તે રાત્રે તારાને કાંઈ કામ ન ખતાવ્યું અને તેને સૂઈ જવાની આજ્ઞા આપી તે નાની ઓરડીમાં તારાએ, બ્રાહ્મણની આપેલી શેતરંજી પાથરીને શેઠિતને સુવડાવી દીધો, અને પોતે પણ પતિવિયોગ અને તેનાં દુઃખની ચિન્તા કરતી પડી રહી. તે વિચાર કરવા લાગી કે, ધર્મશાળાની જેવી કોટડીમાં હું રહેતી હતી, તેવી જ કોટડી અહીં પણ છે. ત્યાં તો હું જમીન ઉપર જ સૂઈ રહેતી હતી, પરંતુ અહીં તો શેતરંજી પણ છે. જે શેઠિત હંમેશાં મારી પાસે સૂતો હતો, તે પણ મારી પાસે જ છે. સૂઈ પણ તે જ છે, ચંદ્ર પણ તે જ છે, ગ્રહ, તારા, આકાશ, પૃથ્વી વગેરે પણ તે જ છે અને હું પણ તે જ છું પરંતુ પતિ વગર આ મધાં સારાં લાગતાં નથી. હું ધર્મશાળા કરતાં અહીં કોઈ પ્રકારના દુઃખમાં નથી, પરંતુ ત્યાં નાથ હતા, તેમનું મુખચંદ્ર જોયા કરતી હતી, તે સુખ હતું, જે અહીં નથી. હું મારા કરજથી મુક્ત બનીને તો ચાલી આવી, પરંતુ રવામી ઉપર કોણ ગણે કેવી વીતી હશે, મારા જેવી અભાગિની કોણ હશે કે, જે આવે વખતે પતિસેવાથી વચિત થઈ છે. અત્યારસુધી તો હું પતિની સેવા કરતી હતી, તેમનાં ભોજનાદિની વ્યવસ્થા રાખતી હતી અને દુઃખથી ગભરાઇ જતાં તેમને ચૈર્ધ આપતી હતી, પણ હવે તે કાર્ય કોણ કરશે ?

આ પ્રમાણે વિચાર કરતાં કરતાં, રાણી ગંભીર ચિંતાસાગરમાં

હૂબી ગઇ. કેટલીકવાર સુધી તો તે આ પ્રમાણે ચિંતામગ્ન રહી, પર-
ન્તુ થોડી વાર પછી તેને યાદ આવ્યું કે, પતિને હું શિખામણુ આપતી
હતી, પરન્તુ મેં જ વિયોગરૂપી અગ્નિથી બળવું શરૂ કરી દીધું. હું
જે સત્યનો પ્રભાવ જણાવીને પતિને ધીરજ આપતી હતી, શું તે
સત્ય હવે તમને સહાય નહિ કરે ? એવું કદાપિ નહિ બને. એ ચોક્કસ
છે કે, સત્ય તેમને જરૂર સહાય કરશે. મને આ જાતની ચિંતા કરવાનું
કશું કારણ નથી. અત્યારે પણ તે જ સત્ય અમારી ગ્હા કરવા સમર્થ
છે. એ ઉપરાંત ચિંતા કરવાથી મને કાંઇ લાભ થવાનો નથી, પણ
જરૂર નુકસાન થવાનું છે. આ રીતે ચિંતા કરવાથી શરીર તથા બળ
ક્ષીણ થશે અને મને વેચાતી લેનારને મેં જ કાર્યો કરવાનો વિશ્વાસ
આપ્યો છે, તે કાર્યોને હું કરી નહિ શકું. પરિણામે જે સત્યને માટે
મેં આટલાં કષ્ટો સહ્યાં છે, તે સત્યથી હું બ્રષ્ટ બની જઈશ.

આ પ્રમાણે હૃદયમાં ધીરજ ધારણ કરીને, તારા તે જ શેતરંજી
પર સુષ્પ ગઇ. નિયમાનુસાર થોડીક ઊંઘ લઇને તે સૂર્યોદય પહેલાં જ
ઊઠી ગઇ અને પરમાત્માનું સ્મરણ કરવા લાગી. તે કહેવા લાગી કે—
હે પ્રભો, તારી જ કૃપાથી મારામાં આટલું ધૈર્ય છે કે, જેથી આ
દુઃખો સહન કરી રહી છું. જે તારી સહાયતા ન હોત તો, આવાં દુઃખો
વખતે ધીરજ છૂટી જવી એ સ્વાભાવિક હતી. હું તને ધન્યવાદ આપું
છું તેમ જ પ્રાર્થના કરું છું કે, સત્યના પાલનમાં ગમે તેટલાં કષ્ટો
આવો, પરન્તુ તે સધળા સહન કરવાની મારામાં શક્તિ રહે.

પરમાત્માની પ્રાર્થના કરી, તારા બ્રાહ્મણના ઘર આગળ ગઇ.
એ વખતે બ્રાહ્મણના ઘરનાં કમાડ ખુલ્યાં ન હતાં, હજીસુધી ત્યાં ધરના
બધાં માણસો સૂઇ જ રહ્યા હતા. તારાએ કમાડ ખખડાવવાથી તેમણે
કમાડ ઉઘાડ્યાં. તારાને સામે ઉભેલી જોઇ, તે લોકો આશ્ચર્ય પામી કહેવા
લાગ્યા—દાસી, તું અત્યારમાં જ આવી ગઇ ? તું આટલી બધી
વહેલી હો છે ?

તારા—હું દાસી છું. મારી ફરજ છે કે, મારે મારા માલીકના ઉઠતાં પહેલાં ઉઠીને જે કાર્યો સૌથી પહેલાં કરવાનાં હોય તે કરી નાખું. તમે માલીક છો, આપની આજ્ઞા રાખીને જો હું પણ મોડે સુધી સ્થિર રહું તો કામ કેમ ચાલે ?

તારાએ પહેલાં તો બ્રાહ્મણનું ઘર, પશુશાળા વગેરે વાળીને સાફ કર્યાં. પછી રાતનું બાકી રહેલું પાણી ગળીને બીજું પાણી લાવી અને પછી વાસણ માંજીને, રસોઈ બનાવવા લાગી. તારાની બનાવેલી રસોઈ ખાઈને, બ્રાહ્મણના ઘરનાં બધાં માણસો ધણા ખુશી થયાં તેઓ કહેવા લાગ્યા કે, આ દાસી શું આપણે ત્યાં એક લક્ષ્મી આવી છે ! ધરતું સઘળું કામ તેણે કેવી ચતુરાઈથી કર્યું છે અને રસોઈ પણ કેવી સરસ બનાવી છે ! રસોઈ બનાવવાની સામગ્રી તો જે રાજ વપરાય છે તે જ છે, છતાં આજની રસોઈમાં જે સ્વાદ આવ્યો છે, તે કદીપણ આવ્યો ન હતો.

રસોઈ બાદ કાર્યથી પરવારીને તથા પોતે પણ ખાઈ-પીને તારા બ્રાહ્મણની સ્ત્રીઓને આનંદ થાય તેવી બોધદાયક વાતો કરવા લાગી તથા ગાયન સંભળાવવા લાગી બ્રાહ્મણના ઘરની સ્ત્રીઓ તારાના ગાયન તથા તેની વાતો સાંભળીને ધણી ખુશ થઈ અને તારાના વખાણ કરવા લાગી.

તારા, ધરતું તમામ કામકાજ કુશળતાપૂર્વક કરતી હતી અને દરેક વસ્તુને સ્વચ્છ તથા વ્યવસ્થિત રાખતી હતી, પશુઓ સાથે પણ તે એવો પ્રેમ કરતી અને તેમની એવી વ્યવસ્થા કરતી કે, ઘી, દૂધની પણ વૃદ્ધિ થઈ ગઈ આ પ્રમાણે પોતાની કાર્ય-કુશળતાથી તારાએ બ્રાહ્મણને ત્યાંના બધા માણસોની સહાનુભૂતિ મેળવી લીધી.

તારાના કેટલાંક દિવસો એ જ પ્રમાણે શાંતિમાં બતીત થયાં, પરન્તુ હજી તેની પરીક્ષા થોડી ધણી બાકી હતી હજી પણ તેના પર વિપત્તિનું વાદળ ઝૂંમી રહ્યું હતું.

બ્રાહ્મણનો યુવાન પુત્ર, તારાનું સૌંદર્ય, તેનું ચાતુર્ય ઉપર મુગ્ધ

અન્યો. તે વિચારવા લાગ્યો કે, દાસી વગર શણગારે આટલી બધી સુંદર દેખાય છે, તો શણગાર ધારણ કરતાં તો તેણી કેવી સુંદર દેખાય એટલે આ સ્ત્રીત્વને મારે મેળવવું એ જ ઉચિત અને શુદ્ધિગમ્ય છે.

આદ્યજ્ઞ પુત્રના હૃદયમાં તારાને પોતાની પ્રિયતમા બનાવવાની અભિલાષા દિનપ્રતિદિન વધવા લાગી. તે તારાની સાથે એ જ ઇચ્છાએ વાતચીત કરવા લાગ્યો તારા હર્ષરો સ્ત્રી પુરુષોને નીરખી ચૂકી હતી, એથી તો આદ્યજ્ઞપુત્રની વિકાર દૃષ્ટિને જાણી ગઇ અને તેનાથી સાવ-ધાન રહેવા લાગી. તે આદ્યજ્ઞપુત્રની સાથે ન તો દૃષ્ટિ પણ મેળવતી કે, નતો તેની સાથે બીનજરૂરી વાતચીત પણ કરતી. આદ્યજ્ઞપુત્રે જ્યારે જોયું કે, આ દાસી મારી તરફ જોતી પણ નથી, તેમ વાતચીત પણ કરતી નથી. ત્યારે તે તારાને કાંઈક લોભ બતાવીને પોતાને સ્વા-ધીન બનાવવાનો ઉપાય વિચારવા લાગ્યો.

દુનિયામાં જે મનુષ્ય નિર્લોભી છે, જેની લોભવૃત્તિ શાંત છે, તે મનુષ્યને કાંઈપણ તેના ધર્મ અને કર્તવ્યથી પતિત કરી શકતો નથી. ધર્મથી હઠાવીને પાપમાં પ્રવૃત્ત કરનાર લોભ જ છે, પછી તે લોભ ભલે ગમે તે પ્રકારનો હોય. લોભને કારણે જ લોકો ધર્મથી પતિત થઇ જાય છે પરન્તુ જે તારાએ ધર્મને માટે રાજસુખ અને પતિસુખનો પણ લોભ ન કર્યો, તે શ્રેષ્ઠ લોભ માત્રથી આસક્ત કેમ અને ? લોભને તો તેણે પહેલેથી જ જીતી લીધો હતો, એથી તે પોતાના પતિના સત્યની રક્ષા અને પોતાના કર્તવ્યના પાલનમાં સમર્થ જની શકી હતી.

આદ્યજ્ઞપુત્ર, એક સુંદર સાડી લાવીને તારાને આપીને કહેવા લાગ્યો કે, તમે આ સોડી પહેરો. આ જડાં કપડાં તમારા શરીર ઉપર શોભતાં નથી. તારા, આદ્યજ્ઞપુત્રની દૃષ્ટિને પહેલેથી જ જાણી ચૂકી હતી, એટલે તેણે સાડી પાછી આપતાં જવાબ આપ્યો કે, આપ આપની સ્ત્રીને આપો હું દાસી છું, અમારે બારીક અને સુંદર કપડાં પહેરવા ઉચિત નથી, કાચુ કે એથી આળસ પેદા થાય છે અને આળસથી

માલીકના કામમાં ખલેલ પહોંચે છે. અમારે તો જાડાં કપડાં પહેરવાં જ ઉચિત છે.

તારાને જવાબ સાંભળીને, બ્રાહ્મણપુત્રને કાંઈક નિરાશ થઈ તે વિચારવા લાગ્યો કે, હું ધારતો હતો કે તે આ સાડી પર લલચાઈ જશે, પરંતુ તેણીએ તો આ સાડીનો તિરસ્કાર કર્યો.

બ્રાહ્મણપુત્ર નિરાશ થવા છતાં પણ પોતાની ઇચ્છા તૃપ્ત કરવા માટે તે પ્રયત્ન કરવા લાગ્યો. તે કોઈ કોઈ વખત તારા કે રોહિતને સારાં સારાં પકવાન અને થોડાંક રૂપિયા-પૈસા આપતો, પરંતુ ન તો તે રોહિત પણ લેતો કે, ન તો તે તારા પણ લેતો. પકવાન વગેરેને માટે તારા તો કહી દેતો કે, અમારે પકવાનને બદલે સાધારણ અનાજ ખાવું એ જ ઉચિત છે, પકવાન આપની સ્ત્રીને ખવડાવો. તેમ જ જ્યારે તમારે ત્યાંથી મને ભોજન-વસ્ત્ર મળે જ છે, તો પછી રૂપિયા-પૈસાની અમારે શી જરૂર છે ? આ તરફ રોહિત પણ કહી દેતો કે, માફ ભોજન મા-તાના જ ભોજનમાં મને મળી રહે છે, જ્યારે હું ભોજન પણ લઈ શકતો નથી તો પછી રૂપિયા-પૈસા શી રીતે લઈ શકું ?

લોક વડે તારાને પોતાના નામે કરવાના ઉપાયમાં પણ જ્યારે બ્રાહ્મણપુત્ર નિષ્ફળ નીવડ્યો, ત્યારે તેણે ધર્મનો આશ્રય લીધો. તે એકાન્તમાં પુસ્તક ઉઘાડીને ખેસી જતો અને તારાને કહેતો કે, દાસી આવ તને ધર્મ સંભળાવું.

હુબ માણસો, ધર્મને પણ દુરાચારની ઢાલ બનાવે છે. આવી અનેક ઘટનાઓ આજે પણ સાંભળવામાં આવે છે કે, જેમાં ધર્મના નામે કે ધર્મના ઓથા નીચે દુરાચારો સેવાયાં હોય. ભોળાં-ભ્રષ્ટિક મનુષ્યો ધર્મના વેશધારી માણસો પર વિશ્વાસ કરીને, તેમની કપટ-જાળમાં ફસાય છે, પરંતુ કેવળ વેશ પર વિશ્વાસ મૂકી દેવો એ પણ શુદ્ધિમત્તા નથી, એને માટે તુલસીદાસજીએ કહ્યું છે કે:—

તુલસી દેહી સુવેશ, મૂલહિ મૂઢ ન ચતુર નર ।

સુંદર કેકી પેલ, વચન અમિયસમ અશન અહિ ॥

અર્થાત્—કેવળ સુંદર વેશને દેખી, મૂઢ લોકો ફસાય છે. ચતુર લોકો ફસાતા નથી. સારા વેશધારીઓમાં પણ કયા દુર્ગુણો હોય શકે છે, તે માટે મોરને જુઓ, મોર દેખાવમાં કેવો સુંદર હોય છે, તેની વાણી પણ અમૃતના જેવી હોય છે, પરંતુ આ બધું હોવા છતાં, પણ તેનો ખોરાક સર્પનો છે. અર્થાત્ તે એટલાં કઠોર હૃદયવાળો છે કે, તે જીવિત સર્પને પણ ખાધ જાય છે.

સારાંશ એ છે કે ધર્મ—વેશધારીનો પણ પરીક્ષા કર્યા વગર એકદમ અવિચારપૂર્વક વિશ્વાસ કરી લેવાથી, નુકશાન થવાનો સંભવ રહે છે. ક્યાંક ક્યાંક એવી જાળમાં ફસાઈને મનુષ્ય ધર્મબળ પણ ખતી જાય છે.

આઘાણપુત્ર, તારાને ધર્મકથા સાંભળાવવા માટે બોલાવતો, પરંતુ તારા તેને કહી દેતી કે, જે ધર્મ ન જાણતા હોય તેને જ ધર્મ સાંભળવાની જરૂર રહે છે. મારો ધર્મ તમારા લોકોની સેવા કરવાનો છે, જે હું સમજું છું તથા બીજાં છું મારે ધર્મ સાંભળવાની જરૂર નથી, તેમ મને એટલો વખત પણ નથી કે, હું ધર્મ સાંભળી શકું.

આઘાણપુત્ર, જ્યારે આ ઉપાય વડે પણ તારાને પોતાની તરફ આકર્ષવામાં અસમર્થ બન્યો, ત્યારે તે કાઈ બીજો ઉપાય શોધવા લાગ્યો. તેણે વિચાર્યું કે સ્ત્રીનો પ્રેમ તેના પુત્ર ઉપર વધારે હોય છે. પુત્ર હોય તો તે બીજી કોઈ સ્ત્રીની દરકાર કરતી નથી. આ દાસીની પણ એવી જ સ્થિતિ છે. તેનો પણ પ્રેમ તેના પુત્ર ઉપર જ છે. તેનો અંતે મારો પ્રેમસંગ્રહ થવામાં આ પુત્ર જ વિઘ્નકર્તા છે. માટે કોઈ રીતે તે દૂર થઈ જાય, તો હું મારા કામમાં જરૂર સફળતા મેળવી શકું.

પોતાની ઇચ્છામાં, રોહિતને વિઘ્નકર્તા સમજીને, આઘાણપુત્ર તેને દુઃખ આપવા લાગ્યો. તે કાઈ કાઈવાર તો રોહિતને એવું કામ કરવાનું કહેતો કે, જે કરવામાં રોહિતની શક્તિ બહારનું કાર્ય હોય, કાઈ વખત

તે તેને અહીં તહીં રખડાવતો, કાઢવાર ધમકાવતો, કાઢવાર મારતો અને કાઢવાર તમારો મારતો શેહિત, એક તો એવા જ તેજસ્વીનો બાળક-પુત્ર હતો, બીજું ભાગ્યશાલી હતો અને પગિસ્થિતિને સમજનાર હતો. એ જ કારણથી, તે બ્રાહ્મણપુત્રના અત્યાચારોને ચૂપચાપ સહન કરી લેતો, પરન્તુ તારાને પોતાના પુત્રપર બ્રાહ્મણપુત્રદ્વારા થતો અત્યાચાર જોઈને દુઃખ થતું. એક દિવસે તેણે બ્રાહ્મણપુત્રને નમ્રતાપૂર્વક પ્રાર્થના કરી કે, આ શેહિત હતો બાળક છે. આપ તેને જે કામ બતાવો છો, તે કરવામાં તે અસમર્થ છે. એ ઉપરાંત આપને ત્યાં હું કામ કરવા માટે આવી છું, અને હું કામ કરું જ છું આ બાળક મારાં જ ભોજનમાંથી ભોજન ખાય છે. એને માટે હું ભોજન પણ જીદું લેતી નથી આવી સ્થિતિમાં આપે તેને કષ્ટ આપવું ઉચિત નથી. એ વાત જીદી છે કે, શેહિત પોતાની ઇચ્છાથી પોતે કામ કરે, પરન્તુ આ પ્રમાણે તેના ઉપર અત્યાચાર કરવો, એ ન્યાયોચિત કાર્ય કહી ન શકાય । કૃપા કરીને આપ તે બાળક ઉપર દયા રાખો અને તેને કષ્ટ ન આપો.

બ્રાહ્મણપુત્રે તારાની આ પ્રાર્થના ના જવાબમાં કહ્યું—હું જ્યારે સાફ સાફ ખાવાનું તથા સારાં સારાં કપડા વગેરે આપું છું, તને ધર્મ-કથા સાંભળવા માટે બોલાવું છું, ત્યારે તો તું અકડકડ-અકડકડ ફરે છે અને અત્યારે આમ કહે છે ?

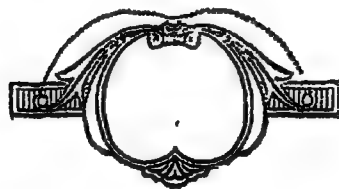
તારા—આપ મને જે કાંઈ આપવા ઇચ્છતા હતા, તે આપની મહેરબાની હતી, છતાં મેં તે ન લીધાં, તો તેમા મને જ નુકશાન થયું કે જેથી આપ ક્રોધાયમાન થાઓ છો ?

બ્રાહ્મણપુત્ર, તારાની આ વાતોથી વધારે ક્રોધિત થયો. તેણે પોતાના ધરની સ્ત્રીઓને કહ્યું કે, દાસીને માટે જે ભોજન આપવામાં આવે, તે મને બતાવોને આપવું તે પોતે જ કહે છે કે વધારે ખાવાથી બાળક પેદા થાય છે, જેથી માલીકના કામમાં ખલેલ પડે એ છે. એટલે તેને વધારે તેમ જ સાફ ભોજન આપવું એ ઠીક નથી.

અત્યાર સુધી તારાને એક માણસ ખાય તેટલું ભોજન મળતું હતું. અને તેમાં તે પુત્ર સહિત પોતાનો નિર્વાહ કરતી હતી. પરંતુ આદ્યજ્ઞપુત્ર હવે એટલું ભોજન આપવા લાગ્યો, કે જેથી એક માણસની કુધા પણ સંપૂર્ણરીતે મટી ન શકે, ભોજન લાવીને તારા, રોહિતને ખાવા બેસાડી દેતી, સ્વભાવ પ્રમાણે રોહિત પોતાની માને પણ ખાવાનું કહેતો, પરંતુ તારા તેને સમજાવી દેતી કે, તું ખાઈ લે. પછી હું બધું ભોજન ખાઈ જમશ. કોષકોષવાર જ્યારે રોહિત હઠ કરીને કહેતા કે, જો તમે નહીં ખાઓ તો હું પણ નહીં ખાઉં, ત્યારે તારા નાનાં નાનાં કોળીયા (આસ)થી ખાવા માંડતી. ધીરેધીરે રોહિત સમજવા લાગ્યો કે, મારી માતા મારા માટે જૂખી રહે છે.

આદ્યજ્ઞપુત્ર, તારાને ઓછું ભોજન આપીને પણ શાંત ન થયો. તે તેનાથી વધારે ને વધારે કામ લેવા લાગ્યો. એક દિવસે તેણે તારાને ગંગામાંથી પાણી ભરી લાવી આપવાની આજ્ઞા આપી. તારા, માલિકના આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કરવાનું તો જાણતી જ ન હતી. એથી તે ધડા લાઇને ગંગાતટે પાણી ભરવા ગઇ.

જે રાણીને, પીવા વાસ્તે પણ હાથે પાણી લેવું પડતું ન હતું તે જ રાણીને આજે જાતે જ પાણી ભરવા માટે નદીએ જવું પડે છે. જતા તે એ બધું સત્યને માટે કરી રહી છે, તેથી તેને તેનું કિંચિત્ પણ દુઃખ નથી.

પ્રકરણ ૨૧ મું

ભંગીનો દાસ હરિશ્ચંદ્ર

દુનિયામાં સેવા જેવું ખીણું કોઈ મુશ્કેલ કાર્ય નથી. જે મનુષ્ય પોતાના આત્માનું સારીરીતે દમન કરી શકે છે અને માલિકની મરજી મુજબ પોતાના સ્વભાવને રાખી શકે છે, તે જ સેવા ધર્મનું પાલન કરી શકે છે. ખીણે નહિ. સેવાધર્મ કટલો કંઠે છે કે—

મૌનાન્મુકઃ પ્રવચનપટુશ્ચાતુકો જલ્પકો ચા ।

દૃષ્ટઃ પાર્શ્વે વસતિ ચ તદા દૂરતશ્ચાપ્રગલ્ભઃ ॥

ક્ષાન્ત્યા મીર્ણ્યદિ ન સહતે પ્રાયશો નામિજાતઃ ।

સેવાધર્મઃ પરમગહજ્ઞો યોગિનામપ્યગમ્યઃ ॥ [ભટ્ટહરિ]

અર્થાત—જે સેવક મૌન રહે છે તો માલિક તેને મૂંગો, બોલે છે તો બકવાદી, પાસે રહે છે તો ધીર, દૂર રહે છે તો મૂર્ખ, સહન કરી લે છે તો ડરપોક અને સહન કરતો નથી તો તેને નીચ કુળનો કહે છે. મતલબ એ છે કે સેવાધર્મ બહુ જ કઠીન છે. યોગીઓને માટે પણ તે અગમ્ય છે.

સેવાના નામથી ગણરાધને એક ખીણે કવિ કહે છે—

ચાહે કુટી અતિ ઘને વનમેં બનાવે, ચાહે બીના લોન કુતિસ અલ્લ રાવે ।
ચાહે કમી નર નયે પટમી ન પાયે, 'સેવા' પ્રમો પર ન પર ફી કરાવે ॥

અયોધ્યા જેવા વિશાળ રાજ્યના માલીક મહારાજ હરિશ્ચંદ્ર અને મહારાણી તાન, આ વખતે કઠોર સેવાધર્મનું પાલન કરી રહ્યા છે. તેમના હૃદયમાં શા શા વિચારો હશે તે તો કહી શકાય નહિ, પરન્તુ જેની પાસે કદાચ હજારો સેવકો રહેતા હોય અને પછી તેને પોતાને જ સેવક ખનવું પડે, એવી સ્થિતિમાં તેના હૃદયમાં કેવાં કેવાં ભાવો

હિતપન્ન થાય, એ અનુમાનથી જાણી શકાય છે. પરન્તુ રાજા અને રાણીની આ સ્થિતિની ખાબતેમા જે કષ્ટનું અનુમાન કરવામાં આવે, તે કષ્ટ તેમને તેવા રૂપના અનુભવમાં ન હતું. તેઓ તો એમ જ સમજે છે કે, આ કષ્ટ સત્ય આપ્યા જવાથી કષ્ટ કરતા લાખ દરજ્જે હિતમ છે. અમને તો કષ્ટ ત્યારે જ થાય કે, જ્યારે અમારું સત્ય ન રહે. જ્યાંસુધી અમારું સત્ય રહેલું છે, ત્યાં સુધી અમને કોઈ જાતનું દુઃખ નથી. જેમ એક તપસ્વીને તપસ્યા કરતો જોઈ, ખીજા લોકો તો સમજે છે કે, તેને કષ્ટ થઈ રહ્યું છે, તે કષ્ટ સહન કરી રહેલ છે, પરન્તુ તપસ્વીને પૂછવાથી તે તો એમ જ કહેશે કે, મને કોઈ જાતનું કષ્ટ નથી, હું તો તપશ્ચર્યા કરી રહ્યો છું. બરાબર આજ ખાબત રાજા અને રાણીના સંબંધમાં પણ છે. જોનાર-સાલજનાર તો સમજે છે કે, તેમને કષ્ટ થઈ રહ્યું છે, પરન્તુ તેઓ કહે છે કે, અમને કષ્ટ ત્યારે જ છે કે, જ્યારે અમારું સત્ય ન રહે. જ્યાંસુધી અમારામાં સત્ય છે, ત્યાંસુધી અમને કોઈ જાતનું દુઃખ નથી. અસ્તુ.

ભંગી મારફત વિશ્વામિત્રને પાંચસો સોનામહોરો અપાવીને અને વિશ્વામિત્રના ઋણથી મુક્ત બનીને, મહારાજા હરિશ્ચંદ્ર ભંગીની સાથે તેને ઘેર આવ્યો, તેના હૃદયમાં કોઈ પ્રકારની ગ્યાનિ કે સંગોચ પણ નથી. વિશ્વામિત્રના કરજથી મુક્ત બની જવાને લીધે, તેનું ચિત્ત પ્રસન્ન છે અને તે પરમાત્માને અનેક ધન્યવાદ આપે છે, કે તારી કૃપાથી મારું સત્ય રહી ગયું. તારાના હૃદયમાં જે વીરતા તથા ધીરતા હતી, તેણે મને શીખામણો આપી હતી, તે તારી જ કૃપા હતી. તારી જ કૃપાથી, તારા જેવા સ્ત્રી મળી, જેણે મને સત્ય પર સ્થિર રાખ્યો.

ઘેર આવીને, ભંગીએ પોતાની સ્ત્રીને કહ્યું, કે આ વિપત્તિમાં ઘેરાયેલો સત્યપુરૂષ આપણે ત્યાં આવ્યો છે. તેને નોકર ન સમજતાં, જે કાંઈ બને તે રીતે તેની સેવા કરજે અને તેની સાથે કદાપિ અનુચિત વ્યવહાર ન થાય તે માટે ખાસ ધ્યાન રાખજે કોઈ કવિએ કહ્યું

ગવાથી, ભંગિયાણીએ ક્રોધાવેશમાં રાજને ઘડો લઇને પાણી ભરી લાવવાની આજ્ઞા આપી. રાજ ધણો જ ખુશી થયો કે, ક્રોધિત બનીને પણ માલીકિનીએ કામ તો બતાવ્યું. તે સહર્ષ ઘડો લઇને પાણી ભરવા આવ્યો અને એ જ પાણીના ઘાટ પર પહોંચ્યો કે, જ્યાં આદ્યપુત્ર મોકલેલી તારા, પાણી ભરવા આવી હતી.

સાચા પ્રેમીઓ ક્યારે ને ક્યારે, કોઈ ને કોઈ સ્થિતિમાં મળી જ જાય છે. જો હૃદયમાં સાચો પ્રેમ હોય તો તે પ્રેમીઓ અવશ્ય મળી જાય છે. પરમાત્મા સાથે જોતો સાચો પ્રેમ છે, તેને પરમાત્મા ન મળે એ વાત અસંભવિત છે. સત્યપ્રેમીઓ પરમાત્માને મળે જ છે એમ નહિ, પણ મળીને તેમાં લીન બની જાય છે. સારાશ એ કે જે વસ્તુથી સાચો અને નિષ્કામ પ્રેમ છે, તે ખસ્તુ અવશ્ય મળી જાય છે. તે જ પ્રમાણે તે ગભ અને રાણી જોએને એક બીજાની ખબર પણ ન હતી, કે ક્યાં છે, તેમ જ એ ખાખતની આશા પણ ન હતી કે ફરી કોઈ દિવસ એક બીજાને જોઈ શકીયું, પરંતુ આજે અનાયાસે જ પાણીના ઘાટ પર મળી ગયા.

પતિ-પત્નીએ એક બીજાને જોયાં પ્રેમીનું દર્શન થવાથી કેટલો આનંદ થાય છે, તે ખાખત પ્રેમીઓ જ જાણે છે, બીજો ન કહી શકે. એ જ પ્રમાણે રાજ અને ગણીને પણ એકબીજાને જોઈને આનંદ થયો આ આનંદની સાથે જ, એ વિચારથી દુઃખ પણ થયું કે રાજ હતો અને જે રાણી હતી, તેમને આજે પાણી ભરવું પડે છે ! છતાં દર્શનના આનંદમાં આ દુઃખને દબાવી દીધું.

પતિ-પત્નીએ એકબીજાના કુશળ વર્તમાન પૂછ્યાં. રાણીએ, રાજને વિશ્વામિત્રનું બાકીનું કરજ કેવીરીતે ચૂકવ્યું, તે પૂછ્યું. રાજએ હિતર આપ્યો કે, તમાગ બતાવેલા માર્ગ પર ચાલીને, મેં બાકીનું કરજ ચૂકાવી દીધું. તમે ધારો કે ભવિષ્ય જાણીને જ એમ કહ્યું હતું કે, સત્યને ખાતર હું ભગીને ત્યાં પણ વેચાઈ શકું છું. તમાગ નિર્દેશાનુ-

સાર મેં ભંગીને ત્યાં વેચાઇને ઝણુ ચૂકાવ્યું છે.

પતિ-પત્ની ઉભયના હૃદયમા અત્યંત આનંદ છે તેઓ આનંદનું કારણ, પોતાના માલીકની આજ્ઞાનું પાલન માનીને પોતપોતાને ખરીદનાર માલીકની પ્રશંસા કરી રહ્યાં છે. રાજા વિચાર કરે છે કે, જો માલીકની (મંત્રિયાણી) મને પાણી ભરી લાવવાની આજ્ઞા ન આપત, તો રાણીને મળવાનો આનંદ મને ક્યાંથી પ્રાપ્ત થાત ? એ જ પ્રમાણે રાણી વિચાર કરે છે કે, જો બ્રાહ્મણે મને પાણી ભરવા ન મોકલત, તો આ પતિદર્શનનો આનંદ જ મને પ્રાપ્ત થયો છે તે ક્યાંથી પ્રાપ્ત થાત ? અને પતિની બાબતમાં તેમણે બાકીનું ઝણુ કેવી રીતે ચૂકાવ્યું તથા તેઓ ક્યાં અને કેવી દશામા હશે, વગેરે બાબતની મને જે ચિંતાઓ હતી, તે કેવી રીતે દુર થાત ? આ બધો આનંદ પોતાના ખરીદદારની આજ્ઞાપાલનનું જ ફળ છે.

હુષ્ અને શોકમગ્ન દંપતી થોડીકવાર સુધી આ પ્રમાણે વાતચીત કરતા રહ્યા. ત્યાર પછી તારાએ હરિશ્ચ દ્રને કહ્યું—નાથ, જો કે આપનાથી દૂર થવાની ઇચ્છા તો નથી, પરંતુ જેમ આપ સ્વતંત્ર નથી, પણ પરતંત્ર છો, તે જ પ્રમાણે હું પણ પરતંત્ર છું. પાણી ભરવા આવ્યે મોકું થઈ ચૂક્યું છે, એટલે હવે વધારે વાર કરવી એ માલીકને નુકશાન કરવા જેવું છે.

રાણીની વાતનું રાજાએ પણ સમર્થન કર્યું અને કહ્યું કે, ઠીક તમે પણ જાવ અને હું પણ જાઉં છું. જો જીવતા હોઈશું, તો ફરી કોઈવાર મળશું જ.

રાજા અને રાણી બંનેએ પોતપોતાનો ઘડો પાણીથી ભર્યો. રાણી બ્રાહ્મણનો ઘડો લઈને આવી હતી, એટલે પાણીના ઘાટ પર ઉભેલી સ્ત્રીઓએ તો તેણીનો ઘડો ઉઠાવ્યો, પરંતુ રાજા ભંગીનો ઘડો લઈને આવ્યો હતો, એથી તેનો ઘડો કોઈએ ન ઉપડાવ્યો. રાજાને પાણી ભરવાનો આ પહેલો જ દિવસ હતો. તેને ઘડો ઉપડાવવાનો મહાવરો ન

હતો. તેણે રાણીને ધડો ઉપડાવવા માટે કહ્યું, પણ રાણીએ જવાબ આપ્યો—નાથ, મને આપના પ્રત્યે કોઈ પ્રકારનો શૈષ નથી, આપ મારા શ્રેયશ્રેયમાં વસી રહ્યા છો, પરંતુ હું બાલણીનો ધડો લઈને આવી છું અને આપ ભાંગીનો ધડો લઈને આવ્યા છો, એટલે હું માલીકની આજ્ઞા વગર આપને ધડો ચડાવવામાં અસમર્થ છું. આપ આ ધડો લઈને પાણીમાં ચાલ્યા જાવો. પાણીમાં વસ્તુ ભારે નથી જણાતી ત્યાં વાંકા વળીને આપ ધડાને આપના ખંભા ઉપર રાખી લેજો.

રાણીની વાત સાંભળીને રાજા ધણો જ પ્રસન્ન થયો. તે કહેવા લાગ્યો કે, જો આજ તું સેવા-ધર્મને છોડી મને ધડો ચડાવી પણ દેત, તો મારા માટે ભવિષ્યનું કંઈ વળી પાછું બાકી રહી જત, પરંતુ આ યુક્તિ બતાવીને તે આ વિષયમાં હમેશને માટે મારે માર્ગ સરળ કરી આપ્યો છે અને તારા ધર્મ બચાવી લીધો છે.

પતિ-પત્ની પોતપોતાનો ધડો ઉત્તરકાને ચાલ્યા ગયા. રાજાને આજે સ્વામિની મારફત કામ મળવાથી અને વિપત્તિને વખતે, ધણા દિવસથી વિખુટી પડેલી પત્નીનું દર્શન થવાથી ખુબ પ્રસન્નતા છે. છતાં રાજાના સત્યની કસોટી થવાની હજી બાકી છે; એટલા માટે તેની આ પ્રસન્નતા વધુ વખત સુધી ન રહી. જે દુષ્ટ દેવે રાજાને, સત્યથી વિચ્છિન્ન કરવા માટે, આટલા કષ્ટોમાં નાખ્યો હતો, તેણે ધડો લઈને ચાલતા રાજાને એક એવી ઠોકર લાગવાની વ્યવસ્થા કરી કે જે લાગતાં જ રાજા પડી ગયો અને ધડો કુટી ગયો ધડો કુટતાં જ, રાજાની બધી પ્રસન્નતા ચિંતામાં પ્રભુત્તી ગઈ. તે વિચારવા લાગ્યો કે, માલિકિનીએ, મારી અનેક વખતની પ્રાર્થનાથી, ધણા દિવસો પછી, પહેલી જ વાર આ કામ બતાવ્યું, પરંતુ આજે જે તે કામ બગડી ગયું. આ અપરાધને લીધે, કાશુ જાણે આજે તેણી શું ચે કહેશે ! જે થવાનું હતું તે થયું મેં જાણી છુટીને તો ધડો ફેંચ્યો નથી, છતાં પણ માલિકિની તેના અમૃતમય વચનદ્વારા જે કાંઈ કહે, તે સાંભળવું જ પડશે.

રાજા, ખાલી હાથે ભંગીને ઘેર આવ્યો. ભંગીની રાજાને દેખતાં જ ક્રોધાયમાન બનીને કહેવા લાગી કે, આટલી બધી વાર ક્યાં થઈ અને પાણીનો ધડો ક્યાં છે ?

રાજા—શેઠાણી ! માફ કરો આ અભાગી સે વક પાણીનો ધડો લાઇને, આવતો તો હતો ખૂબ સાવધાનીથી, પણ માર્ગમાં ઠેસ વાગવાથી ધડા સાથે હું પડી ગયો, એથી ધડો પુટી ગયો.

ધડો ફૂટ્યો સાંભળી ભંગીનીનો ક્રોધાગ્નિ ભભૂકી ઉઠ્યો, તેણે કર્કશ સ્વરે રાજાને અનેક કટુ વાક્યો કહ્યાં, પરન્તુ રાજાએ તે સઘળું ચૂપચાપ સહન કર્યું.

ધર્મ પાલનને વખતે, જો માણસ માનાપમાનનો વિચાર કરે, તો તે ધર્મનું પાલન કરવામાં સમર્થ નથી બની શકતો ધર્મનું સંપૂર્ણ રીતે પાલન તે જ માણસ કરી શકે, કે જે કષ્ટ સહન કરવામાં ધીર અને વાત સાંભળવા માટે ગભીર હોય તથા જેને માનાપમાનનો વિચાર સરખોયે ન હોય. જો હરિશ્ચંદ્ર સત્યપાલનને માટે માનાપમાનનો વિચાર કરત, તો તે અયોધ્યાને ન છોડત, ભંગીને ત્યાં ન વેચાત, અથવા ભંગીનીની વાતને સહન ન કરત અને ક્યારનોયે તે સત્યથી પતિત થઈ ગયો હોત પરન્તુ ધૈર્યવાન પુરૂષ સુખ ને સુખ પણ માનતા નથી તેમ દુઃખ ને દુઃખ પણ માનતા નથી. તેઓ પ્રત્યેક દશામાં સમભાવ રાખે છે. તે માટે કહ્યું છે કે—

કચિદ્મૂઘૌ શઠ્યા, કચ્ચિદપિ ચ પર્યક્ષણનં ।

કચિચ્છાકાહારઃ કચિદપિ ચ ગ્રાહ્યોદનરુચિઃ ॥

કચિદ્ કંથાધારી કચિદપિ ચ દિવ્યામ્બરધરો ।

મનસ્વી કાર્યાર્થી, ન ગણયતિ દુઃખં ન ચ સુખમ્ ॥ [ભતૃહરિ]

અર્થાત—કોઇવાર જમીનપર જ પડી રહે છે અને કોઇવાર સુંદર પક્ષંગપર સૂવે છે. કદી શાકપાન ખાઇને શુજરાન ચલાવે છે, તો

કદી રૂચિપૂર્વક સુદર દાળ-ભાતનું ભોજન કરે છે. કદી ફાટેલું ગોદડું ઓઢીને જ રહે છે અને કદી દિવ્ય સુંદર વસ્ત્ર ધારણ કરે છે. આ બધી દશાઓમાં કોઈ પણ મનસ્વી તથા કાર્યથી પુરૂષ સુખ કે દુઃખ નથી ગણતા, અર્થાત્ પ્રત્યેક દશામાં સમભાવ રાખે છે.

એ જ પ્રમાણે રાજાને માનાપમાન, દુઃખ-સુખ, વિયોગ-મીલન વગેરેનું લક્ષ નથી; તેને તો સત્યપાલનનું જ લક્ષ છે તે તો એ જ વિચારે છે કે, ભલે ગમે તેટલી ગાળો સહન કરવી પડે, ગમે તેટલું અપમાનિત થવું પડે અને ગમે તેટલાં કષ્ટ ભોગવવાં પડે, પરન્તુ મારાથી સત્ય ન છૂટે. એ જ વિચારથી તે ભાંગીનીના કંટુ શબ્દો સહતો થકો પણ તેના તરફ કૃતઘ્તા બતાવે છે કે, ભાંગીનીની આ કૃપાને લીધે જ આજે મને રાણીનું દર્શન થયું.

જે વખતે ભાંગીની કોધિત બનીને, રાજાને દુર્વાક્ય સંભળાવી રહી હતી, તે જ વખતે ભાંગી પણ બહારથી આવી ગયો. રાજા પ્રત્યે, પોતાની સ્ત્રીનો આવો દુર્બંધાર તેને અસહ્ય થઈ પડ્યો. તે લાકડી લઈને તેની સ્ત્રીને મારવા ઠોઠો અને કહેવા લાગ્યો કે, મેં તને આટલું સમજાવવા છતાં પણ તું ન સમજી, માટે હું તને ધરમાથી જ કાઢી મૂકું છું.

શેઠાણી પર શેઠને કોપિત થયેલા જોઈ, રાજા બનેની વચ્ચેમાં ઉભો રહીને કહેવા લાગ્યો—માલીક, આપ તેને કાંઈપણ ન કહેશો. હું આપની પાસે હમેશા કામ માગ્યા કરતો હતો, પરન્તુ આપે આજસુધી કોઈ દિવસ કામ ન બતાવ્યું. આજે તેમણે કૃપા કરીને મને કામ બતાવ્યું, તો તે કામને માટે જ્યાં હું ગયો હતો, ત્યાં મને જે આનંદ મળ્યો, તેનું હું કોઈ રીતે વર્ણન કરી શકું તેમ નથી. હવે જો તે મારા પર ક્રોધાયમાન થયેલ છે, તો તેમાં તેમનો કાંઈ વાક નથી. જો હું ઘડો ફેંદીને ન આવ્યો, મેં સાવચેતી ન રાખી, તે માટે જો તે મને કાંઈ કહે, તો તેમાં અનુચિત જ શું છે ? આપ મારાપર દયા કરો અને મારી પ્રાર્થના સ્વીકારીને તેમને કાંઈ ન કહો.

ભેંગી અને ભંગિણી, ગમ્મની વાત સાંભળીને આશ્ચર્યચકિત બની ગયા. ભંગિણી વિચારવા લાગી કે, મેં તેને આટલી ગાળો આપી, આટલા કઠોર શબ્દો કહ્યા, છતાં પણ તે મારી પ્રશંસા જ કરી રહ્યો છે! આ તરફ ભંગી વિચારી રહ્યો છે કે, આ પોતાને ગાળો આપનારનો પણ પક્ષ કરી રહ્યો છે, કેવો વિચિત્ર માણસ છે !

રાજનું કહેવું મानीને ભંગીએ પોતાની સ્ત્રીને મારવા-પીટવાનો વિચાર માંડી વાળ્યો અને રાજની પ્રશંસા કરતો તેને કહેવા લાગ્યો— મહારાજ, આ દુષ્ટા આપને હમેશા દુર્વાક્ય કહ્યા કરે છે. ખીછ તરફ આપ હમેશાં કામ પણ માગ્યા કરો છો. એટલે આપ તેની પાસે ન રહેતા, સ્મશાનભૂમિમાં ચાલ્યા જવો. ત્યાં આપ તેની રખેવાળી કરતા રહેજો અને ત્યાં આવનાર મૃતક [શબ]નો અગ્નિસંસ્કાર થતાં પહેલાં, મૃતક લાવનાર પાસેથી લાકડાના મૂલ્ય સ્વરૂપ એક ટકો કર લીધા કરજો અને તેને સ્મશાનમાંથી લાકડા વગેરે બાળવાની વસ્તુઓ આપીને અગ્નિસંસ્કાર થવા દેજો. સ્મશાન પર જવાથી આપને કામ પણ મળી જશે અને આ ઠકેશા સ્ત્રીના પંજમાંથી પણ આપ બચી જશો.

માલીકની આજ્ઞા મળવાથી, રાજ સ્મશાનભૂમિમાં ચાલ્યો ગયો અને માલીકની આજ્ઞાનું પાલન કરવા લાગ્યો.

પ્રકરણ ૨૨ મું

સ્વતંત્ર રોહિત

પ્રત્યેક પ્રાણીમાં સ્વતંત્રતાની ભાવના પણ એક પ્રકૃતિદત્ત શ્રેષ્ઠ ગુણ છે. એજ કારણે સ્વતંત્રતાનો હકક સૌને પ્રાપ્ત છે. છતાં, પરતંત્રતાના સંસ્કારોથી આ ગુણ ધીરે ધીરે હુપ્ત પ્રાયઃ થતો જાય છે અને એવા પરતંત્ર પ્રાણી પરતંત્રતામાં જ આનંદ માનવા લાગે છે. જો કે સ્વતંત્રતા સારી અને પરતંત્રતા ખરાબ છે, પણ પરતંત્રતાના સંસ્કારોને લીધે, તે સારી નરસી નથી દેખાતી, અને એવા પ્રાણીઓ પરતંત્રતાને જ સારી સમજે છે. ઉદાહરણાર્થે—ભારતને જ જુઓ. ઇતિહાસ પ્રમાણે, ભારતવાસી ધણા લાંબા સમયથી પરતંત્રતા કે ગુલામીની જંજીરમાં જકડાયેલ છે. આ સંસ્કારાધિન, અહીંના રહેવાસીઓમાના ધણા લોકો એવા સંભળાય છે, કે દેશમાં સ્વતંત્રતાની લહેર આવવા લાગતાં છતાં પણ, તે લોકો સ્વતંત્રતાના વિરોધી અને પરતંત્રતાના સમર્થક છે. તેમના સંસ્કારો જ એવા છે કે, તેઓ પરતંત્રતામાં દુઃખનો અનુભવ જ કરતા નથી. એથી ઉલટું, જે મનુષ્યને સ્વતંત્રતાનો જરાક માત્ર આહ્વાસ થઈ જાય છે, તેઓને માટે ગુલામી એ નર્કની જેમ દુઃખદાયી બની જાય છે. અસ્તુ

રાજ હરિશ્ચંદ્ર અને રાણી તારા, જો કે આ વખતે પરતંત્ર છે, દાસ છે, છતાં તેમની ભાવના સ્વતંત્ર જ છે. તેઓ, સત્ય ન છૂટે, એટલા માટે વિવશ બનીને પરતંત્ર થયા છે પરન્તુ રોહિત તો પરતંત્ર રહેવા બંધાયેલો ન હતો, એટલે તેણે સ્વતંત્રતા—ફેબીની ઉપાસના શ્રીલવાનું ન સ્વીકાર્યું.

રોહિત, પોતાની માતાના ભોજનમાંથી ભોજન કરતો થકો વિચારતો કે, મારા માટે મારી માતા જૂળી રહે છે. આવી દશામાં મારે તેના ભોજનમાંથી ભોજન કરવું ઉચિત નથી મારે, વધારે નહિ, તો થોડામાં થોડું મારા ઉદર પોષણ માટે તો ભોજન મેળવી લેવું જ જોઈએ.

આ પ્રમાણે વિચાર કરીને, રોહિતે તારાને કહ્યું—માતા, હવે હું તમારું લાવેલું ભોજન નહિ જમું. હું મારા માટે હું પોતે જ ભોજન ઉપાર્જન કરી લઈશ. તમારા લાવેલાં ભોજનમાંથી ખાધને કામ પણ કરું અને વળી અત્યાચાર પણ સહું, એ મારે કષ્ટ નથી. હું કાલથી મારા માટે ભોજન લાવ્યા કરીશ અને વળી થોડા નિવસ પછી તમને આ દુઃખથી છોડાવી લઈશ તથા પિતાજીને પણ શોધી લાવીશ.

પુત્રની વાન સાંભળીને, માતા ગદ્ગદિન જની ગઈ. પોતાના પુત્રના આવા સ્વતંત્ર વિચારો સાંભળીને, કઈ માતા એવી હશે કે, જે પ્રસન્ન ન થાય ? તેણીએ પ્રસન્તા પ્રગટ કરતાં, રોહિતને કહ્યું—ખેટા ! તારા આ વિચારો તો ખડું જ સારા છે, પરંતુ તું હજી બાળક છે. તું જ્યારે મોટો થઈ જા, ત્યારે ગમે તેમ કરજે.

રોહિત—નહિ માતા, હવે હું તમારું લાવેલું ભોજન પણ નહિ કરું, આ ઘરમાં કામ પણ નહિ કરું અને અત્યાચાર પણ નહિ સહું, જો હું નહાતો છું, તો મારું પેટ પણ નહાતું છે. હું મારા આ નહાના સરખા પેટને ભરવા માટે એટલું ભોજન તો, મારા આ નહાના નહાના હાથથી ઉપાર્જન કરી જ લઈશ. જ્યારે હું તમારાં ભોજનમાંથી ભોજન કરું છું, તો પછી અત્યાચાર કેમ સહન કરું અને કામ શા માટે કરું? આ ઘરમાં વેચાયલા ત્હમે છો, એટલા માટે તમે તેમને આધિન રહો, હું તેમને આધિન નહિ રહી શકું. હું તો સ્વતંત્ર રહીશ.

રોહિતની આ વાતનો, તારા કાંઈપણ જવાબ આપી ન શકી. તેણીએ કહ્યું—હીક, તું જે લાવ તે લાવ્યા કર, હું અને તું બંને જાણીએ તે આપશું.

એક તો તે યાજ્ઞક રોહિત છે, જેના હૃદયમાં સ્વતંત્રતાની ઉપાસના હાવ ઉત્પન્ન થઈ રહ્યા છે, જે પોતાની માતાના ભોજનમાંથી ભોજન લીધા પછી પરતંત્ર રહેવા ઇચ્છતો નથી અને એક આજના તે વૃધ્ધો છે, જેઓ ભારતની જ વસ્તુ ખાધ-પહેરીને પણ પરતંત્ર રહેવા ઇચ્છે છે. ભારતમાં જ ઉત્પન્ન થતાં ફળો કપડાં પહેરે, ભારતમાં ઉત્પન્ન થયેલું અનાજ ખાય, છતાં પણ વિદેશીઓને આધિન રહેવામાં પોતાનું ગૌરવ માને છે. યુરોપ નથી તો પોતાને ત્યાં ઉત્પન્ન થયેલું અનાજ ભારતને આપતું. કે નથી વસ્ત્ર ભારતને આપતું છતાં પણ ભારતીઓનો મહોટો ભાગ તેનું ગુલામ બની રહેવામાં, પોતાનું સૌભાગ્ય માને છે. આ તદ્દાવતનું કારણ ગુલામીના સંસ્કારો છે. લાંબા કાળસુધી દેશને ગુલામીના બંધનમાં જકડાઈ રહેવાનું કારણ, અહીંના મોટાભાગના રહેવાસીઓના સંસ્કાર જ એવા થઈ ગયા છે કે, તેઓ ગુલામીમાં જ સુખનો અનુભવ કરે છે સ્વતંત્રતામાં તેમને સુખનો અંશ પણ દેખાતો નથી.

ખીજે દિવસે સત્તારમાં જ રોહિત વગડામાં આદ્યો ગયો. પ્રાચીન શિક્ષણ પ્રથા મુજબ રોહિતને ઝાડ પર ચડવા-ઉતરવાનું પણ શીખવવામાં આવ્યું હતું. એટલે જ તે ઝાડો પર ચડવા-ઉતરવામાં પ્રવીણ હતો.

તેણે ઝાડપર ચડીને, સારાં સારાં ફળાદિ તોડ્યા. તેમાંથી થોડાંક તો તેણે પોતે ખાધા અને થોડાંક માતાને માટે રાખી લીધાં

પ્રાચીન સમયના રાજાઓ, વન પર પોતાની સત્તા ન રાખતા, તે પ્રજાને માટે છોડી દેતા પ્રજામાંથી ધણા માણસો વનની આવકથી જ પોતાની આજીવિકા ચલાવતા હતા કોઈ તેમાંથી ધાસ કે લાકડાં કાપીને પોતાનો નિર્વાહ કરતા કોઈ ગાય આદિ પશુ તેમાં ચારીને પોતાનું ગુજરાન ચલાવતા અને કોઈ તેમાં ઉત્પન્ન થતાં પુલ-ફલાદિ ખાધને અથવા વેચીને પોતાના દિવસો વ્યતીત કરતાં. વન પર કોઈ ખાસ વ્યક્તિનો અધિકાર ન હતો, પરંતુ તે પર સૌનો સમાન અધિકાર હતો. ધણા નપસ્તીઓ પણ એ જ વનોમાં તપશ્ચર્યા કરતા હતા,

વન હોવાથી વરસાદ ધણો થતો હતો, અન્ન તથા ઘી, દૂધ વધારે ઉત્પન્ન થતાં હતાં અને મનુષ્યને નિર્મળ પવન પણ ધણો મળતો હતો. પરન્તુ ન્યારથી વન પર રાજ્યનો અધિકાર થઇ ગયો છે, કાપી નાખવામા આવ્યો છે, ત્યારથી પ્રજાનું, દેશનું અને પશુઓનું દુઃખ પણ વધી ગયું છે. આજે, પશુઓની જે ઉણપ અને દુર્ગંધતા દેખાય છે, અનાજની ઉત્પત્તિમાં જે કમી સંભળાય છે તેનાં કારણોમાંનું એક કારણ, વનને કાપવાં અથવા તે પર રાજ્યનો અધિકાર હોવો એ પણ છે.

ફળ ખાધને તથા થોડાંક ફળો માતાને માટે લઈને રોહિત ઘેર આવ્યો. તેને માતાની ચિંતાનું લક્ષ્ય રહ્યા જ કરતું હતું કે મારા માટે માતા ચિંતા કરતી હશે. આ તરફ તારા, રોહિતની ચિંતા કરી રહી હતી કે, આજે કાણ જાણે તે ક્યાં ગયો હશે ! રોહિતને દેખતાં જ તારાની આ ચિંતા મટી ગઈ. તેણીએ રોહિતને પૂછ્યું—બેટા, તું આજે ક્યાં ગયો હતો ?

રોહિત—મા, હું આજે વનમાં ગયો હતો. ત્યાં કુદરતની રચના જોઈને હું આનંદ પામી ગયો. જેમ તમે મારી માતા છો, તેમ તે કુદરત અખિલ જગતની માતા છે. જે પ્રમાણે તમે પોતે દુઃખ ભોગવીને મને ભોજન આપો છો તે જ પ્રમાણે તે પણ જગતને ભોજન આપે છે, આ ફળે ને જીવો. આ ફળ, હું આજે તે જ કુદરત માતા પાસેથી લાવ્યો છું. આ ફળોથી મારું પણ પેટ ભરાઈ જશે અને તમારી પણ ભુખ મટી જશે. હવે હું તમે લાવેલાં ભોજનમાંથી ભોજન નહિ કરું, પરન્તુ તમારું લાવેલું ભોજન તહામે જ કરો. અને મારું લાવેલું ભોજન હું કરીશ. હું આપના ભોજનમાંથી ભોજન કરું અને પછી ખીજને આધિન રહીને વાત સાંભળું, એ હવે મારાથી નહિ અને હવેથી હું મારું સ્વતંત્ર જીવન વ્યતીત કરીશ અને મોટો થઈ ગયા પછી તમને પણ આ દુઃખથી છોડાવી લઈશ.

પુત્રની વાતો સાંભળીને, તારાને જે આનંદ થયો, તેનું વર્ણન કરવું અશક્ય છે, તે તો માત્ર અનુમાનથી જ જાણી શકાય છે. તેણે સમજી લીધું કે, રોહિત ક્ષત્રિયપુત્ર છે, વીર બાળક છે, તે વગર કારણે પરાધીન રહી શકે એવો નથી.

તારાએ રોહિતને કહ્યું—પુત્ર, માત્ર ફળોનાં આધાર ઉપર સરીર સશક્ત રહી શકતું નથી. જે તું માત્ર ફળોનાં જ આધાર ઉપર રહીશ તો તારામાં શક્તિ ક્યાંથી આવશે? અને શક્તિ વગર તો તું મને આ પરતંત્રતામાંથી કેવીરીતે છોડાવી શકીશ અને તારા પિતાને કેવીરીતે શોધી લાવીશ ? માટે તું મારા લાવેલાં ભોજનમાંથી ભોજન જમ્યા કર.

રોહિત—જે તમે મારાં લાવેલાં ફળો ખાવાનું કબૂલ કરો, તો હું તમારા લાવેલાં ભોજનમાંથી જમું, નહિ તો નહિ.

તારાએ રોહિતની વાત મંજૂર રાખી. માતા તથા પુત્ર એ બંનેએ બ્રાહ્મણને ત્યાંથી લાવેલ ભોજન તથા ફળો ખાધાં.

રોહિતને ન દેખતાં, બ્રાહ્મણપુત્ર તારાને પૂછ્યું કે, આજકાલ તમારો પુત્ર ક્યાં રહે છે ? તારાએ જવાબ આપ્યો કે, હવે તે પોતાનું સ્વતંત્ર જીવન વીતાવે છે. તારાનો આ જવાબ સાંભળીને બ્રાહ્મણપુત્ર આશ્ચર્યપૂર્વક વિચારવા લાગ્યો કે, હું તો તેને આપણું ભોજન આપીને મારા તાબે કરવા માંગતો હતો, પરંતુ તે તો વધારે સ્વતંત્ર બની ગયો. આ અી એક વિચિત્ર અી છે, હવે તેનાથી બચીને રહેવું એ જ હિતિન છે, નહિ તો કોઈ વખતે અનર્થ થઈ જશે. આ પ્રમાણે વિચાર કરીને, બ્રાહ્મણપુત્રે તારા પ્રત્યેની ક્રોધપણુ જાતની અનુચિત આશા છોડી દીધી અને કષ્ટ આપવાનું બંધ કર્યું.

તારા અને રોહિત આ પ્રમાણે પ્રસન્નતાપૂર્વક પોતાના દિવસો બ્યતીત કરવા લાગ્યા.

પ્રકરણ ૨૩ મું

નિર રોહિત

સંસારમાં મનુષ્યોનું જીવન બહુધા આશા ઉપર અવલંબેલું છે, જે આશા એક ક્ષણને માટે પણ મનુષ્યોનો સહવાસ છોડી દે, તો મનુષ્યની જીવનનૈકા પાર ઉતરવી લગભગ મુશ્કેલ બની જાય છે. અધિકાર પછી પ્રકાશ, વિપત્તિ પછી સંપત્તિ અને દુઃખ પછી સુખની દરેક માણસ આશા રાખે છે. જે આ આશા ન હોય, જે તેને પ્રકાશ, સંપત્તિ અને સુખ તરફથી એકદમ નિરાશ બની જવું પડે, તો તેનું જીવન ભારરૂપ બની જાય. સંસારમાં ભાગ્યે જ એવા માણસો નીકળશે કે, જેઓ આશાવાદી ન હોય જેઓ આશાવાદી નથી, નિરાશાવાદ જ જેમના જીવનનો મૂળમંત્ર બની ગયો છે, એવા મનુષ્યોને પ્રત્યેક કાર્યમાં નિરાશા ને નિરાશા જ દેખાય છે. આ કારણથી તેઓ નિર-હૃદય, કાયર અને બાળસુ બની જાય છે તેઓનું જીવન દુઃખમય બની જાય છે અને તેઓ કોઈપણ સત્કાર્યના પ્રારંભનું સાહસ કરી શકતા નથી, પગ્નુ જેઓ આશાવાદી છે, તેઓ અનેક સંકટો પડવા છતાં, ઘોર દુઃખોનો સામનો કરવો પડતો હોવા છતાં, નિરાશ થતાં નથી. કદાચ તેઓ કોઈ કામમાં નિષ્ફળ પણ જાય, તો પણ તેઓ નિરાશાને પાસે આવવા દેતા નથી અને આશાના તાંતણા ઉપર ઉઘોગ કરતા જ રહે છે. તારા આજે પરતંત્ર છે, દાસી છે, પાત્રસો સોના-મહેરો આપીને કોઈ તેને છોડાવશે, આ બાબત પર વિશ્વાસ મૂકવા માટે જો કે, તેની પાસ ખામ કારણ નથી, છતાં પાત્ર તેને પોતાના પુત્ર પાસે એ બાબતની આશા છે કે, 'તે મોટો થઈને, તેના ઉઘોગવડે પોતાને તથા પોતાના પતિને દાસત્વથી છોડાવશે' આ આશા ઉપર તે

પોતાના પુત્રનું મ્હોં જોતી થકી, પોતાના દિવસો વ્યતીત કરે છે, આ આશાનાં કિરણ ઉપર જ તે દાસીપણામા પણ પ્રસન્ન છે.

જો કે, તારા આ જ આશાએ પોતાના દિવસો વ્યતીત કરી રહી છે, છતાં હજી તેણીના સત્યની ખરી કસોટી તો બાકી જ છે. હજી તેને કંઈમાં કંઈ સંકટને વખતે પોતાના સત્યની પરીક્ષા આપવાની છે. આ જ કારણે તેની એ આશા પણ વધુ વખત ટકી ન શકી. વિપત્તિ પોતાના નિયમાનુસાર આશા ઉપર જ પ્રહાર કરે છે અને તેનો નાશ કરે છે. જો તે આશાનો નાશ ન કરે, તો પછી કાઈપણ મનુષ્ય પોતે વિપત્તિમાં છે, એમ ન માને અને વિપત્તિથી ન ગભરાય.

નિયમાનુસાર, રોહિત હમેશાં વનમાં જતો અને ત્યાંથી ફળ લાવીને પોતે પણ ખાતો તથા માતાને પણ આપતો. તારા, પોતાના પુત્રનાં લાવેલાં ફળોમાંથી પોતે પણ ખાતી તથા ખીજતે આપીને પોતાની ઉદારતા તથા દાનશીલતાનો પરિચય પણ આપતી. દાસીત્વના બંધનમાં જકડાયેલી હોવા છતાં પણ તારા આ પ્રમાણે સુખપૂર્વક પોતાના દિવસો ગુજારી રહી હતી; પરન્તુ તે દુષ્ટ દેવ, કે જેણે હરિશ્ચંદ્રને સત્યબ્રહ્મ બનાવવાની પ્રતિજ્ઞા કરી હતી તે, તારાના આ સુખને પણ ન જોઈ શક્યો. તેણે તારાના પુત્રગતને ઝૂંટવી લઈ, આ રીતે દુઃખ આપી, દંપતીને સત્યબ્રહ્મ કરવાનો ઉપાય પુનઃ વિચાર્યો.

હમેશની જેમ, રોહિત એક દિવસ વનમાં ગયો. તેણે વનનું દરેક વૃક્ષ જોઈ નાખ્યું, પરન્તુ તે દુષ્ટ દેવની માથાથી તેને એક પણ ફળ ન મળ્યું. તે ફળોની આશાએ વનમાં ખૂબ રખડ્યો, પરન્તુ તે બધું બેરથ ગયું. રોહિત મનમાં ને મનમાં કહેવા લાગ્યો, શું આજે વનદેવ મારાથી રિસાયા છે ? શું પ્રકૃતિદેવીએ પોતાની વ્હાલપ છોડી દીધી છે ? ગમે તેમ પણ એ જ કારણ છે કે, આજે મને ફળ મળતું નથી. જો વનદેવ હમેશાં મને વધારે ને વધારે ફળ આપતા હતા, જે પ્રકૃતિદેવીએ પોતાની ગોદમાં આવેલા બાળકને કદી બખ્સું રાખ્યું ન હતું, તે આજે જરૂર મારા પ્રત્યે ક્રોધાયમાન છે. તહિ તો જે વૃક્ષ

ફળથી હમેશાં લચકાયા કરતાં હતાં તે આજે ફળ રહિત કેમ બની જાય.

રેહિતને વનમાં ફળ શોધતાં વધારે વખત વ્યતીત થઇ ગયો હતો. ફળાહારીને વખત થતાં બૂખ લાગે છે, એ નિયમ પ્રમાણે રેહિતને પણ કડકડતી બૂખ લાગી ચૂકી હતી અને વધુ ને વધુ તે વધતી જતી હતી. તેણે ઝાડપરથી થોડાંક પાંદડાં ખાધાં, પરન્તુ પાંદડાંથી બૂખ ન લાગી. વધારે બૂખને લીધે રેહિત વ્યાકુળ બની ગયો. વળી તેને માતાની ચિંતા પણ વધારે હતી, કે તેણી મારે લીધે બૂખી હશે અને મારી આવવાની વાટ જોતી હશે. હું દરરોજ તો ફળ લઇને જતો હતો અને હું પોતે ખાતો હતો તથા માતાને પણ ખવડાવતો હતો, પરન્તુ આજે ફળ મળ્યાં નથી, તેથી જો હું ફળ લીધા વગર જઇશ, તો મારે માતાના ભોજનમાંથી જ ભોજન કરવું પડશે અને તેને બૂખ્યું રહેવું પડશે. હું માતાના ભોજનમાંથી ભોજન કરું અને મારે લીધે માતાને બૂખ્યું રહેવું પડે, એ મારે માટે સર્વથા અનુચિત છે.

આ વિચારથી રેહિત ઘેર ન ગયો અને વનમાં ફળ શોધતો રહ્યો. રેહિત બૂખથી ખુબ વ્યાકુળ બની ગયો હતો, બૂખને લીધે તેની આંખોમાં અંધારા આવવા લાગ્યાં હતાં, છેવટે વ્યાકુળ બનીને તે એક વૃક્ષની નીચે પડી ગયો. બૂખને લીધે તેને જાંઘ તો આવી નહિ, એટલે તે પરમાત્માનું સ્મરણ કરવા લાગ્યો કે, પ્રભો, હું તો તને જાણતો નથી, પરન્તુ મારી માતા તને જાણે છે. તે મને ઉપદેશ આપ્યા કરે છે કે, દુઃખમા પરમાત્માનું સ્મરણ કર્યા કરો. તે પોતે તારું જ સ્મરણ કરીને. પોતાના દુઃખના દિવસો વિતાવી રહી છે, એ જ પ્રમાણે હું પણ તારું જ સ્મરણ કરીને, મારી બૂખના દુઃખનો વખત વિતાવું છું.

રેહિત આ પ્રમાણે પરમાત્માનું સ્મરણ કરી રહ્યો હતો, તેવામાં તેની પાસે કોઇ વસ્તુ પહોંચી અવાજ સંભળાયો. રેહિતનું ધ્યાન ભંગ થયું. તેણે ઊઠીને આસપાસ જોયું, તો તેને એક પાંકેલું આંખાનું ફળ દેખાયું. રેહિતે તે ફળ લીધું અને આનંદિત થઇને વિચારવા લાગ્યો.

કે, શું આ ફળ મારી માતાએ જણાવેલા તે પરમેશ્વરે જ આપ્યું છે કે, જેનું હું સ્મરણ કરી રહ્યો હતો ? જરૂર તેણે જ આપ્યું હશે, નહિ તો અહીંના તો બધાં વૃક્ષો હું શોધી વળ્યો હતો, છતાં આ ફળ ક્યાંથી આવ્યું ?

રૌહિતે, પરમાત્માને ધન્યવાદ આપીને તે આમ્રફળ ચૂસ્યું. તે ફળ તેને એટલું સ્વાદિષ્ટ લાગ્યું કે, જેણે આજસુધીમાં આવું સ્વાદિષ્ટ ફળ ખાધું ન હતું. એક તો એ વખતે તે ભૂખ્યો પણ હતો અને ભુખમાં વસ્તુ સ્વાદિષ્ટ લાગે જ છે, ખીજું ફળ પણ કાંઈક વધુ સ્વાદિષ્ટ હતું, તે ફળ ખાવાથી રૌહિતની ભૂખ થોડી ઘણી મટી ગઈ અને તેને શાન્તિ મળી.

રૌહિતે જ્યારે ફળ ખાઈ લીધું, ત્યારે તેને વિચાર આવ્યો કે, આવું સરસ ફળ, માતાને આપ્યા વગર હું એકલો જ કેમ ખાઈ ગયો? જો આ ફળ હું માતાની પાસે લઈ ગયો હોત, તો કેવું સારું થાત ? પણ ચિંતકર છે ભૂખને, કે જેણે આ વખતે મને માતાનું લક્ષ્ય ન રહેવા દીધું. હવે હું તે ફળના વૃક્ષને શોધી, તેમાંથી ફળ તોડીને, માતાની પાસે લઈ જઈશ.

આ પ્રમાણે વિચાર કરીને, રૌહિત અહીં તહીં તે ફળના વૃક્ષને જોવા લાગ્યો. તેને, પાસે જ આંખાનું એક ઝાડ જોવામાં આવ્યું કે જે એવાં જ ફળોથી લચકતું હતું. લચકતાં ફળો વાળું ઝાડ જોઈને, તે ધણો જ ખુશી થયો અને વિચારવા લાગ્યો કે, આ વૃક્ષોને હું સારી રીતે જોઈ ચૂક્યો હતો, છતાં એક પણ ફળ મારા જોવામાં આવ્યું ન હતું. હવે ફળોથી ભરપૂર વૃક્ષ મળ્યું છે, તે એ જ પરમાત્માની કૃપા છે. જાણે તે પરમાત્માએ મારા માટે જ આ ફળથી ભરપૂર વૃક્ષ મોકલ્યું હોય* હવે હું આ વૃક્ષમાંથી ઘણા ફળો લઈ જઈને મારી માતાને આપીશ, તો તેણી તે ખાઈને તથા ખીજાંને આપીને અત્યંત પ્રસન્ન થશે.

* જાણકતું આ કથન, નિમિત્તને કર્તા માનવાથી સિદ્ધ થઈ શકે છે. નિમિત્તરૂપે સર્વ સંપ્રદાય વાળાઓ પરમાત્માને દાતા માનશે. — સ્વ. પાંદક

આ પ્રમાણે વિચાર કરીને, રેહિતે તે વૃક્ષ પર ચડવાની તૈયારી કરી. તે ઉપર ચડવાના વિચારથી જોવે જ તે ઝાડની પાસે પહોંચ્યો કે તરત જ તેની નજર તે ઝાડ સાથે લપેટાયલા એક કાળા તથા લાવાનક સર્પ પર પડી. તે સર્પ પોતાની લાઙ્ગ્યોળ આળો વડે રેહિત નરક જોઇ રહ્યો હતો, તથા જીભ બહાર કાઢીને કુંદાડા મારી ચલ્યો હતો. આજનું બાળક તો શું પણ યુવાન હોય તો પણ પ્રાયઃ તે વિકરાળ સાપને જોઇ નાશી જાત. કેમ કે આજનું શિક્ષણ જ એવું છે કે જેમાં લયન પ્રથમ સ્થાન આપવામાં આવે છે; પરન્તુ રેહિત, વીર-બાળક હતો અને તારાએ પોતાના શિક્ષણદ્વારા તેની ગેરગમાં વીરતા ભરી દીધી હતી. તે સાપથી જરા પણ લયભીન ન બન્યો, થાકે પોતે પણ પોતાની આંખો લાઙ્ગ્ય કરીને તે સાપને કહેવા લાગ્યો—ઓ ! વિપક્ષ ! તું આ ઝાડને ઘેરીને શા માટે બેઠો છે ? કળ તો તું ખાતો નથી, તે તો મનુષ્યોનો આહાર છે અને મારી પ્રાર્થનાથી કાણ જાણે આ ઝાડ કયાથી અને કેવી રીતે આવ્યું છે, છતાં તું આ ઝાડ ઉપર કેમ અધિકાર રાખી રહ્યો છે ? આ ઝાડના ફળોનો અધિકારી હું છું, માટે તું અહીંથી ચાલ્યો જા.

રેહિતની વાત સાંભળીને, સાપે તેના તરફ જોઇને, એક એવો કુંદાડો માર્યો કે, જાણે રેહિતને જવાબ આપ્યો કે, જો તને તારો પ્રાણ-વહાલો હોય તો તું અહીંથી ચાલ્યો જા. પરન્તુ રેહિત એવા કુંદાડાથી ડરે તેવો કયાં હતો ? તેણે કહ્યું—કળ એ તારા ખપની વસ્તુ નથી, માટે મેં તને વૃક્ષ છોડી દેવાનો કહ્યું, પરન્તુ તું તારા ઝેરના મદમાં સાંભળતો જ નથી ? હજુ પણ હું તને કહું છું કે, તું આ ઝાડને છોડી ચાલ્યો જા. હું મારા અધિકારની વસ્તુ આ પ્રમાણે તારા લયથી કદાપિ નહિ છોડું. મારી માતા રાહ જોતી હશે, તે મારે લીધે લૂપ્તા હશે, હું આ ફળો તેને માટે લઇ જઇશ. તો તે ધણી ખુશ થશે. એટલામાટે તું આ વૃક્ષને છોડી દે,

શૈલિતની આ વાત સાંભળીને પણ સર્પ ન હક્યો બલકે તેણે તેણે એક વધુ કુંદાડો માર્યો. શૈલિત કહેવા લાગ્યો—હું તને કહી ચૂક્યો કે, હું મારા અધિકારની વસ્તુ કોઈ પણ રીતે નહીં છોડું, છતાં પણ તું મને ડરાવી રહ્યો છે? જો તું ન હકે, તો કાંઈ નહિ, હું બીજીરીતે વૃક્ષપર ચડીને ફળ તોડી લઈશ.

શૈલિતના આ કાર્યનું નામ સત્યાગ્રહ છે, બધા કે સંકટથી ન ડરતા, પોતાના અધિકારો પર સ્થિર રહેવું, અથવા પોતાના અધિકારોની પ્રાપ્તિ તેમજ ગૃહા માટે ઉપાય કરવો તેનું જ નામ સત્યાગ્રહ છે. શૈલિતના આ સત્યાગ્રહથી સાબિત થાય છે કે, તે વખતે બાળકો પણ સત્યાગ્રહ કરવાનું બાળ્યતા હતા, પરંતુ આજના ઘણા વુઠ્ઠો પણ સત્યાગ્રહનું નામ સાંભળતાં જ ડરતા સાંભળવામાં આવે છે. આ તકાવતનું કારણ શિક્ષણમાં તકાવત જ છે. પહેલાના બાળકોને વીરતાનું શિક્ષણ આપવામાં આવતું હતું, પરંતુ આજકાલના બાળકોને કાયરતાનું શિક્ષણ આપવામાં આવે છે. જ્યાં પહેલાંના બાળકોને એવું શીખવવામાં આવતું હતું કે, તેઓ કોઈથી બળ ન પામે, તેની જગ્યાએ આજના બાળકોને ભુત, પ્રેતના ખોટા બંધથી ડરાવવામાં આવે છે. એ રીતે આજના બાળકોમાં કાયરતાની ભાવના ભરવામાં આવે છે, તો પછી તેઓ સત્યાગ્રહ કેવી રીતે કરીશકે? કારણ કે સત્યાગ્રહ વીરપુરુષ જ કરીશકે છે. કાયર કરી શકતો નથી.

સાપે જ્યારે શૈલિતને માર્ગ ન આપ્યો, ત્યારે શૈલિત ઝાડની આમપાસ ફેલાયલી ડાળીઓમાંની એક ડાળી પકડીને ઝાડપર ચડવા લાગ્યો. જેવો જ તે ઝાડપર ચડવા લાગ્યો કે તરત જ સર્પે દોડી જઈને પોતાના દાંત વડે શૈલિતનો પગ કસડી ખાધો. સાપ કસડતા જ બાળક શૈલિત તરફડીને જમીન પર પછડાઈ પડ્યો એક ક્ષણમા જ તેના નાના અને કોમળ શરીરમાં સોપનું ઝેર પ્રસરી ગયું.

ઝાડપરથી પડીને શૈલિત આપોઆપ કહેવા લાગ્યો—માતા તારા! આજે મારા શૈલિત સાપ કસડવાથી નાશ પામે છે! તમારી પાસે કોઈ નથી,

તમને માતા કહેનાર આજે આ જગતમાં કોઈ નહિ રહે, એ વિચારથી હૃદય, દુઃખથી ચીરાઈ જાય છે. પિતાજી આ વખતે ખચર નથી કે, ક્યાં હશે અને તમે ગુલામીના બંધનમાં જકડાએલા છો. હું ધારતો હતો કે, હું મારા ઉલ્લોગથી તમને ગુલામીના બંધનથી મુક્ત કરાવીશ અને પિતાજીને પણ શોધી લાવીશ, પરંતુ એ મારી આશા, આજે નિરાશામાં પરિણમીને, મારી જ સાથે કાળના ભયંકર સપાટામાં જઈ રહી છે. માતા ! મારા મૃત્યુ સમાચાર તને કાણુ સંભળાવશે. અને તે સંભળીને શું તમે શ્રવિત રહી શકશો ? શ્રવિત રહો કે ન રહો, પણ હવે તમે તમારા રોહિતને જોઈ નહિ શકો. માતા ! તારા તમે મારા મૃત્યુની ચિંતા એટલા માટે ન કરશો, કે હું કાયરોની જેમ પ્રાણ ગુમાવી નથી રહ્યો, પરંતુ તમે મને જે શિખામણુ આપી, તે જ પ્રમાણે વીરની જેમ પ્રાણુનો ત્યાગ કરી રહ્યો છું. તમે મારા માટે અનેક દુઃખો સહ્યા, તમે મને તમારું હૃદયધન, શ્રવનસુખ અને પ્રાણુનો આધાર ગણતા હતા, પરંતુ હું વચમાં જ તમારો સાથ છોડીને જઈ રહ્યો છું. તમે મને ધીરજ રાખવાની શીખામણુ આપતા હતા, પરંતુ આ વખતે તમારાં ધૈર્યની પરીક્ષા છે. તમે મારા મૃત્યુ સમાચાર સંભળીને, ધૈર્ય રાખજો અને ‘મારો પુત્ર વીરગતિમાં ગયો છે’ એમ માનીને સંતોષ લેજો. પિતા ! તમેને વિખૂટા પડ્યે વધારે સમય થયો છે; એકવાર આવીને જુઓ તો ખરા કે તમારો વહાલો રોહિત, આજે કેવી રીતે મૃત્યુનું આલિંગન કરી રહ્યો છે ! આપ મને આપના પ્રાણુથી પણ વધારે પ્રિય સમજતા હતા; પરંતુ હું આજે આપને હંમેશને માટે દુઃખસાગરમાં મૂકીને જઈ રહ્યો છું. આપ ન હોવાથી, માતા જ્યારે મારા માટે વિલાપ કરશે, ત્યારે તેનો વિલાપ કાણુ સંભળશે અને કાણુ તેને ધીરજ આપશે ? ગમે તેમ થાય, પણ હવે મારે આ વખતે એ વિષયની ચિંતા ન કરતાં, તે પરમાત્માનું સ્મરણ કરવું જોઈએ કે, જેનું સ્મરણ કરવાનો માતાએ ઉપદેશ આપ્યો છે. પ્રભો ! મારી માતાએ અતાવેલા પ્રભો ! આ પુનઃ સેવક તમારા સ્મરણ છે. તમે તેને તમારા

શરણમાં સ્થાન આપો. હું તો તમને જાણતો નથી, મેં તમને કદી જોયા પણ નથી, છતાં માતાના યોગ પર અવિશ્વાસ કરવાનું કારણ નથી હું મારી માતાએ ખતાવવાથી જ તમારું સ્મરણ કરું છું અને તમને પ્રાર્થના કરું છું કે, આ અધમનો હાથ પકડો.

ધૈર્યપ્રાર્થના પછી, તે પુનઃ કહેવા લાગ્યો—માતા ! જો કે તમને મારા આ હેલ્થ પ્રણામ સંભળાવનાર કોઈ નથી, પણ હું પુત્રના કર્તવ્ય પ્રમાણે તમને પ્રણામ કરું છું અને આ સંસારમાંથી સદાને માટે વિદાય થાઉં છું. આટલું કહેતાં કહેતાં રોહિત વિષના પ્રભાવથી બેશુદ્ધ બની ગયો.

કેટલાક માણસોએ રોહિતને સાપ કરડવાથી નીચે પડી જતો જોયો હતો. તેઓ દોડીને રોહિતની પાસે આવ્યા. રોહિતને જોઈને તે લોકો મોઢોમાઢે વિચાર કરવા લાગ્યા કે, આ સુંદર બાળક ખમર નથી કે કોનો હશે ? તેનું કામળ શરીર જોતજોતામાં ઝેરને લીધે ક્ષીણ થવું જાય છે. એ માતા શબ્દનું ઉચ્ચારણ કરતાંની સાથે જ, તારા નામનું ઉચ્ચારણ કરે છે, એથી જણાય છે કે તેની માતાનું નામ તારા છે. છતાં ખમર નથી કે તારા કાણ છે અને ક્યાં રહે છે ! જો એમ ખમર હોત કે, તારા કાણ છે અને ક્યાં રહે છે, તો તેને સમાચાર આપી દેત. એટલામાં જ તે લોકોમાંના એકે કહ્યું કે, અમુક બ્રાહ્મણને ત્યાં તારા નામની એક દાસી છે. આ બાળકને પણ તે જ બ્રાહ્મણને ત્યાં જોયો છે. સંભવ છે કે, કદાચ આ બાળક તે તારાનો હોય. તે લોકોમાંના એકે કહ્યું—જો કે આ બહુ જ થોડા વખતનો મહેમાન છે, તેને મરવામાં હવે વાર નથી; છતાં આ વખતે પણ જો કોઈ તેની માતાને ખમર આપે, તો તે બિચારી પોતાના પુત્રનું મુખ તો જુએ ! કોઈ એક છોકરો, જે અહીં આવીને બેસે હતો, તેણે આ કામ કરવાનું સ્વીકાર્યું અને તરત જ તે દોડતો પેલો બ્રાહ્મણના ઘર તરફ ગયો કે, જેને ત્યાં તારા રહેતી હતી

પ્રકરણ ૨૪ મું

વિપત્તિનું વળ

સૂ. સારના મનુષ્યો ખીળાં બધાં દુઃખો સહન કરવામાં ધૈર્ય ધારણ કરી શકે છે, પરંતુ સંતનિવિયોગનું દુઃખ તેમને અસહ્ય થઈ પડે છે. અનેક સંતાનો હોવા છતાં પણ કોઈ એકનું વિયોગદુઃખ સહન કરવામાં જ્યારે તેમનું ધૈર્ય રહેતું નથી, ત્યારે જો એક જ સંતાન હોય અને તેનો વિયોગ થાય તો ધૈર્ય ન રહે, એ સ્વાભાવિક છે.

રોહિત, એ તાગનો માત્ર એક જ પુત્ર હતો. તે જ રોહિતને આધારે તે પોતાના દ્વિસો બચ્ચીન કરતી હતી. તેનું જ મુખ જોઈને તે પ્રસન્ન રહેતી અને તેની મારફત તેને ભવિષ્યની સુંદર આશા હતી. તે આ આપત્તિને વખતે પણ પોતાના આ પુત્રરત્નને સુરક્ષિત રાખતી, તેના ખાવાપીવાની ચિંતા રાખતી અને તેને માટે તે પોતે ભૂખી પણ રહેતી. પરંતુ દુષ્ટ દેવે તારાનું આ પુત્રરત્ન પણ છીનવી લીધું. પુત્ર-વિયોગનો દુઃખનો તારાના હૃદય ઉપર કેવો આઘાત થયો હશે, તે માત્ર અનુભવથી જ જાણી શકાય. અસ્તુ.

જે વખતે રોહિતના સમાચાર લાંબને, છોકરાઓ આભણતે ત્યાં આવ્યા, તે વખતે તારા રોહિતની જ ફિક્કર કરી રહી હતી. હંમેશનાં વંખત કરતાં આજે ઘણું સુધારે વખત બચ્ચીન થઈ જતાં છતાં પણ તે ન આવવાથી તારા ખીલકુલ વાકુળ બની ગયેલી હતી. તે મનમાં આતેક જાતના સંકલ્પનિકલ્પ કરી રહી હતી. આવી સ્થિતિમાં છોકરાઓએ જાહેરે તેણીને કહ્યું કે, તમારો પુત્ર તમને યાદ કરતો, મૂર્છિત બનીને પડી ગયો છે. તારાએ ગભરાઈને પૂછ્યું—તો ક્યાં છે? હાં તે તેની વાટ જોઈ રહી છું.

।। છોકરા—એ જે છે તો હું ખદ સમાચાર સાંભળવાથી નમને કિલ્લું
જ-હું ખ-યશી-એટલા સમયે ના-સાંભળવું જ-સાફ હોય છે, પ્રાણી ને
સંભળાવનાથી કે તો વળી વધારે નુકશાન છે, એવો આખરે કયાં સુધી ને
સંભળાવીએ, એટલે સાંભળવાની જ-હું એ કીએ નમારે'।। પુત્ર-એક
પક્ષી ઉપરાધ્યતો હતો-ઉપર ચડતી વખતે તેને એક સાથે જરૂરી
એથી તે ખોલેલાં પંખો છેડતો ના આખા શરીરમાં ફેર પ્રસરી નાંચુ છે
અને અમારા અહીં મહેલ તરફ મહેલો જ-તેણે હોવાની સાંભળ
યાત્રા પુરી કરી દીધી હતી, મારા મારા મારા મારા મારા

છોકરાએ એ તારાને આ સમાચાર કહ્યા, સંભળનારો, છોકરો
તેના પર વળે એ ફક્ત ક્યો હોવા તારા, પોતાની પુત્રની આંખોમાં
સાંભળતાં જ, એટલી બધી અધીર બની ગઈ હતી, તેણે તે મૂંઝવે
બનીને જ મારા પડેલાં પંખો પડી પુત્ર મારા વિયોગ કુંડુ ખ-તારાને એવું
અસલ હતું, એથી તે તેને આ મૂંઝવે દર્શાવેલાં વર્ષતિ મારે મુંઝવે
હાયક સિધ્ધ, એ-તે એટલે જુલમત મૂંઝવે દર્શાવેલાં વર્ષતિ તે
પુત્રના કુંડુમાં પ્રતી, અર્થ તેને તો પુત્રનો વિયોગ સાહીત કરીને
પોતાના સ્વપ્નની પ્રીતિ આમવાની છે, એટલે તેની તો મૂંઝવે તરવાર
પણ તેની માસે વધુ વખત સુધી ન ટકે, તેના કિંદાને મિત્ર

જે વખતે તારા મૂંઝવે પડી હતી અને છોકરાએ તેની પાસે
આંસ પાસે બેસી હતા, એ વખતે બાંહેણે પેણ ત્યાં આવી પહોંચી
તારાને પડેલી બેઠેલ થા છોકરાએને ઉભેલી બેઠ, બાંહેણે છોકરાએને
પૂછ્યું કે, શું બનેલ છે? છોકરાએ એ રાહતને સંકર આની પોત
સંભળાવીને કહ્યું કે, આ સમાચાર સાંભળતાં જ તે મૂંઝવે બનીને પંખો
પડી છે બાંહેણે વિચાર્યું કે તેનો પુત્ર તે મરી જ ચૂક્યો છે
પરંતુ તે કુંડુમાં કદાચ આ પણ મરી ન જાય, નહિ તો મારી પા-
ચેસો સોનામહેલો રહી જશે, આ પ્રમાણે વિચાર કરીને, બાંહેણે તારાની
મુઠા ઉતારવા માટે તેના મુખ ઉપર પાણી ઊટ્યું, શીતલ બેલનો છંદ

કાવથી તારાની મૂર્છા ઉતરી અને તે રોહિત, રોહિત બોલતી વિલાપ કરવા લાગી. બ્રાહ્મણે તારાને ધમકી આપતા કહ્યું, કે જ્યારે હું કહેતો હતો, કે તારા પુત્રને ક્યાંઈ જવા ન દે, ત્યારે તો તેં મારી વાત ઉપર ધ્યાન ન આપ્યું અને અત્યારે તેને માટે વિલાપ કરે છે, શું તેની સાથે તું પણ રોઈ રોઈને તારો પ્રાણ આપીશ અને એ રીતે મારી પાંચસો સોનામહોરો ડુબાવીશ, હવે રાવાથી શો લાભ છે? જા, અને તેનું જે કાંઈ કરવાનું હોય તે કરીને જલ્દી પાછી આવ.

બ્રાહ્મણના આ પશુતાભર્યા શબ્દોથી, દુઃખિત તાગના હૃદયમાં કેવો આઘાત થયો હશે, તે વાત પ્રત્યેક માણસ સમજી શકે છે. પરન્તુ તારા બ્યાકુળ હતી, એટલે તે સાંભળ્યા સિવાય બીજું શું કરી શકે તેમ હતી? આ કઠોર શબ્દોને માટે પણ તારાએ પોતાના મનમાં તેને ધન્યવાદ આપ્યો, કે તેણે ઓછામાં ઓછો, વગર માંગ્યે પુત્રનો અંતિમ સંસ્કાર કરવા માટે મને સમય તો આપ્યો.

સંસારનો નિયમ છે કે, દુઃખ સહાનુભૂતિથી પણ ઓછું થાય છે, તેમ ધમકીથી પણ ઓછું થાય છે. કોઈ કોઈવાર સહાનુભૂતિ અને ધમકી એ બંનેથી દુઃખ વધી જાય છે; પણ મોટે ભાગે તે ઓછું થાય છે. બ્રાહ્મણની ધમકીથી, તારા પોતાના પુત્રનું દુઃખ એક ક્ષણને માટે બૂલી ગયું. તેણીએ ધીરજ ધારણ કરીને બ્રાહ્મણને કહ્યું—પિતાજી, જે થવાનું હતું તે તો થયું, પરન્તુ હવે હું અબળા ત્યાં એકલી જઈને શું કરી શકું? ક્યાં કરીને કાંતો આપ આલો અથવા કેાઈને મારી સાથે મોકલો, જેથી તેને જોઈને જે કાંઈ થઈ શકે તો તેનો કાંઈ ઉપચાર કરવામાં આવે.

તારાના આ સમયના શબ્દોનો, એક સહૃદય મનુષ્ય ઉપર ધણો સારો પ્રભાવ પાડી શકે, પરન્તુ તે બ્રાહ્મણમાં સહૃદયતાનું નામ માત્ર પણ ન હતું તેણે તારાની આ વિચલિત કરી દે તેવી પ્રાર્થનાના જવાબમાં કહ્યું—તે તો મરી જ ગયો છે, હવે તે મરી ગયેલાનું શું કર-

વાનું હોય ? વનમાં ભરી ગયેલાને ગામમાં કે ઘરમાં તો લાવવાનો જ નથી, તો પછી અમે તારી સાથે ક્યાં ક્યાં કરીએ ? જા, જલ્દી જા. વખત ન ગૂમાવ અને તેને બાળીને જલ્દી પાછી આવી જા. વિલંબ ન કરીશ.

જે તારાની સેવામાં હંમેશાં હજારો સેવકો અને સેવિકાઓ હાજર રહેતી હતી, જેના મુખમાંથી આજા નિકળતાં જ કામ થતું હતું, જે પોતે બીજાને દુઃખ વખતે સહાયતા આપતી હતી, તે જ તારાને આજે ઉપર મુજબ જવાબ સાંભળવો પડે છે અને તે પણ એવા સમયમાં કે જ્યારે તેનો પ્રિય પુત્ર મૃતાવસ્થામાં પડ્યો છે છતાં તારા, આ જવાબથી એટલી દુઃખિત ન થઈ, કે જેટલું દુઃખ તેને પોતાના પુત્રનું છે. તેણીએ, બ્રાહ્મણનો જવાબ સાંભળીને અને તેના તરફથી નિરાશ થઈને, છોકરાઓને કહ્યું—ભાઈઓ, તે ક્યાં પડ્યો છે, સાથે આવીને ખતાવો તો ખરા! છોકરાઓએ તાગની વાત સ્વીકારી લીધી. વિલાપ કરતી તારા તે છોકરાઓને સાથે લઈ જ્યાં રહેલો પડ્યો હતો, ત્યાં ગઈ.

છોકરાઓએ, ત્યાં જઈને વિષના પ્રભાવથી મૃત્યુ પામેલા રોહિતનું શબ તારાને ખતાવ્યું તારાએ દોડીને રોહિતના શબને ઉઘડી લીધું અને તે વિલાપ કરવા લાગી.

રોહિતના શબને બાળામાં લઈને, વિલાપ કરતી ગઈ, તારા કહેવા લાગી—રોહિત, એટા રોહિત, તું કદ નિદ્રામાં સૂતો છે? તારી અભાગણી માતા, તારી પાસે ખેસીને રોધ રહી છે, છતાં તું ચૂપચાપ કેમ પડ્યો છે? રોજ તો તું તારી માતાનું દુઃખ દૂર કરતો હતો, અનેક પ્રકારની વાત તો કરીને આશ્વાસન આપતાં હતો, છતાં આજે નિષ્કૃષ્ટ કેમ બની ગયો છે? બાળક રોહિત, શું આ વખત સૂવાનો છે? શું આ વખત તારી માતાને છોડી જવાનો છે? શું આ અવસ્થા તારી પરલોકગમની છે? છતાં કેમ પડ્યો છે? તારા નેત્રો અને તારી આકૃતિ તો એવી જ છે, કે જેવી હંમેશાં મારી ગ્રાહમાં સૂતી વખતે રહ્યા કરતી હતી, છતાં

આજે બોલતો કેમ નથી, શું પ્રભાતના અંધમાનું તેજ મલિન હોય ?
 શું મારાથી રિસાછ ગયો છે ? મારા જીવત્ત્વન ! બે વું રિસાછ ગય,
 તો આ દુનિયામાં આ વખતે મારું કોણ છે ? જે મને આશ્વાસન આપે,
 વું રોજ તો કહ્યા કરતો હતો કે, હું મોટા થઈને તમને, દાસીપણમાંથી
 છોડાવીશ, અને પિતાને પણ શોધી લાવીશ, પરંતુ આજ તો બોલતો
 પણ નથી ? અત્યાર સુધી તો તારે માટે એ આશા હતી કે, વું મોટો
 થઈને તારા મોના-પિતાને દુઃખમુક્ત કરીશ, પરંતુ હવે તારા વગર
 આ આ આશા કોણ પૂરી કરશે ? હવે મને માતા, માતા કહીને કોણ
 બોલાવશે ? હવે કોણ મારી આંખોના આંસુઓ લૂછીને, મેં તારી તોતલી
 વાંતોથી મને હસાવશે ? હવે હું કોનું રહી જાઉં મારી આંખો કંઠી
 કરીશ અને મારા દુઃખને બુલીયા ? વું બૂખ્યો રહેવા છતાં પણ કદી
 મને ન કહેતો અને મને સાથે લીધા સિવાય ન ખાતો, પરંતુ હવે તો
 કોઈ મારી વાંત પૂછનાર પણ ન રહ્યું, પુત્ર રોહિત, મેં તારા પિતાના
 પુત્રરત્નને આવી દીધું, હવે જ્યારે તે તારી આશ્વત્થમાં મને પૂછશે,
 કે રોહિત ક્યાં છે ? ત્યારે હું તમને શો જવાબ આપીશ ? હું ક્યા
 હજારો કહીશ કે આપમું જીવનધર્મ અને મૈત્ર્યવંશનું એક માત્ર રત્ન
 હવે સંસારમાં નથી, વત્સા રોહિત, શું મેં આટલાં જ માટે તને પાળ્યો
 પાળ્યો હતો ? શું વું દુષ્ટ સાપને માટે ઈસવા થોડું હતો ? તે દુષ્ટ તારી
 બહોળે મને સપ્તહેમીનું દીધો હતો અથવા હવે ક્યાં ઈસ દેતો નથી ? મને
 તેણે ક્યાં ક્યાં મને મોટેભાગે મુક્યો ? હવે જીવતું આ શરીરમાં ક્યા
 સ્થાનની આસાએ રહે છે ? જ્યાં રહેલું ગયો છે, સ્થાન ક્યાં આલ્મી જતો
 નથી ? શું હવે વધારે દુઃખ જોવાનું પાકી છે ? કે જેને માટે વું
 રોહિતો છું ? જીવતો, મુત્રશોકના દુઃખમાં, દુઃખથી એવું ક્ષુબ્ધ વધારે
 દુઃખ છે જે જે હવે સહિવાતું પાકી છે ? આ દુઃખથી લવધારે મોટું
 દુઃખ તો દુનિયામાં કોઈ પરીણ નથી, તો પછી વું આ શરીરને કેમ
 છોડતો નથી ? મુત્રશોકના વીપણ દુઃખથી છૂટકારો લઈને મેળવતો ? ના,
 વું પણ તારા જ જીવન રોહિત ગયો છે, અત્યાર સુધી સત્યને

માટે સમજાઈ દુઃખો બમતી રહી, પરંતુ આ દુઃખો મારી માટે અસહ્ય છે, બધાં મારા સહિત ગયા છે, ત્યાં હું પણ જઈશ અને જરૂર જણશે, હવે હું કંઈ આશાએ રહું, પુત્રની આશાએ જ અત્યાર સુધી હું બધાં દુઃખો સહન કરતી, પરંતુ આજે તો આ આશો પણ ન રહી, પુત્રની આશાને આધારે અત્યાર સુધી મેં મારી દિવસો વાસ્યાં, તે પુત્ર પણ આજે અદેશ્ય થયો. આરાં માટે તો આજે આખું વિશ્વ અદેશ્ય છે. હવે મારે આ દુનિયામાં રહેવાની પણ રીત જોઈએ. તારાનું આ કષ્ટ, તારાનું આ કંઠ, સાંભળાને, તેની માસેના કષ્ટ, માણસો એકત્ર થઈ ગયા, તારાને, હૃદયભેદક વિલાપ, સાંભળાને, તે લોકાત્રી આંખોમાંથી આંસુઓ, ટપકવા લાગ્યા, સમજા માણસો તારા અત્યે સલાહ બૂતિ દર્શાવવા લાગ્યા, તારાને, વિલાપ સાંભળાને, જનનાં, પશુ-પક્ષીઓએ પણ, આવા-પીડાનું ઓડી ઓડી બૂંટા અને તારાનું જાતું રણ કરવા લાગ્યા. એ બધું થયું, પરંતુ સહિતનું સૂત, અત્યાર સુધી જ વળતો, અત્યાર ન થયે, તારા આ પ્રમાણે વિલાપ કરતી હતી, તેજામાં જ એક સળંગ આવી પહોંચી.

સંજનોની વાણીમાં કાણ જાણું કેવી સંકિત હોય છે, તેજા સંસારની કઠણમાં કઠણ દુઃખને પણ વાર્તાવાતમાં આણું કરી દે છે તેમની વાણી, દુઃખરૂપી રોગને માટે, રોમખાણ આર્થિક સમોન હોય છે દુઃખમાં સુખ, નિરાશમાં આશા અને વિપત્તિમાં સંવનિત્રી, કંઈક, એ કિં સંજનોની વિશિષ્ટતા છે.

તે સંજનોના તરફ પાસે આવ્યા કહેલા લાગ્યે અદેશ્ય તારો, પુત્રનું શોધથી વિહવલ બનીને ક્રોધ, ખીલ, રડતાં હાત, તેની આંખો શ્રીની વાત નહિતી, પરંતુ તેમની જેવા સત્યવારિણી, પુત્રશોકથી વ્યાકુળાને, એકાએક અર્થની દ્રષ્ટાત છે, એ પુત્રનું કંઈ સંજનોની અધાર પુત્રી કંઈક તરી પડી, ખીલુ મનમાં કંઈક રીતે વેળામાં શીકે, આ

શરીર જેને માટે તું વિલાપ કરી રહી છે, તે અનિત્ય તથા ક્ષણભંગુર છે અને આત્મા અમર છે. છતાં તું શોક કોને માટે કરી રહી છે ? આ નાશવંત શરીરથી જેટલાં સુકૃત્ય બને, તેટલાં સારાં છે. આ બાળક પણ પોતાના જીવનનો અંત એક વીરને જાળે તેવી રીતે ક્યો છે અને તે પણ સત્યને એવી રીતે પાળ્યું છે તે આજે સકળ સંસારમાં તારી કીર્તિ પ્રસરી રહી છે. હવે, શું પુત્રશોકથી વ્યથિત બની, તારાં તે સત્ય અને ધર્મને છોડવા ઇચ્છે છે, કે જેની રક્ષા તેં આટલાં કષ્ટો સહીને કરી છે, જે સત્યને માટે તેં રાજપાટ છોડી દીધું, જે સત્યને માટે તેં મજૂરી કરી, જે સત્યને માટે વેચાઈને તેં દાસીપણ ક્યું, શું તે સત્યને હવે પુત્રશોકથી ગભરાઈને છોડી દઈશ ? તું વેચાયેલી છે, તે બાલણે તારી પાંચસો સોનામહોરો મૂલવીને તને ખરીદી છે જે તું પુત્રશોકથી મૂંઝાઈને તારો પ્રાણ છોડી દઈશ, તો તે બાલણની સોનામહોરો રહી જ જશે કે નહિ ? આવી સ્થિતિમાં તમારું મૃત્યુ વિશ્વાસઘાત કહેવાશે અને તું તારા પ્રિય ધર્મથી પતિત બની જઈશ. અત્યારસુધી તેં ધર્મની રક્ષા કરી છે, હવે તે છોડવું ઉચિત નથી. હે ભદ્રે ! તું મરવા માટે પણ સ્વતંત્ર નથી એટલે તારા આ વિચારનો પરિત્યાગ કર અને ગભરામણ છોડીને ધર્મ પર લક્ષ આપ. તને તારા સ્વામીએ થોડાક સમયનો અવકાશ આપ્યો છે. એ વખતે તું જો પુત્રશોકના વિલાપમાં જ વ્યતીત કરી દઈશ, તો પછી તું સ્વામીની આજ્ઞાનું ઉત્સવન કરનારી-પતિત બની જઈશ. માટે, ધૈર્ય ધારણ કરીને પુત્રની અંતઃક્રિયા કરવાનો વિચાર કર. વીર ક્ષત્રિયાણી પોતાના વીરપુત્રને માટે કદી મોહ-વ્યગ્ર થતી નથી. તેમણે પણ તું સૂર્યવંશની કુલવધૂ છે, દાનવીર મહારાજ હરિશ્ચંદ્રની ધર્મપત્ની અને રોહિત જેવા વીર તથા સ્વતંત્રતાપ્રિય બાળકની માતા છે. તારે આ પ્રમાણે શોક કરવો શોભાસ્પદ નથી. એ બિપરાંત શોક કરવાથી દુઃખ મટી પણ શકેતું નથી યુગયુગાન્તર સુધી શોક કરવાથી કષ્ટનું નિવારણ થતું નથી. તો પછી, શોક કરવાથી શો લાભ ? એટલે વીર ક્ષત્રિયાણીની

જેમ ઘૈર્ય ધારણ કરીને તારાં કર્તવ્યનો વિચાર કર.

સંજ્ઞનના આ ઉપદેશે તારાના હૃદયમાં વિજ્ઞાનીના પ્રભાવ જેલું કામ કર્યું. તે આશ્ચર્યપૂર્વક વિચાર કરવા લાગી કે, આ સંજ્ઞન મને શાથી ઓળખે છે ? તેણે જે જે વાત કરી છે. તેથી સ્પષ્ટ જણાય છે કે, તે મને અવશ્ય ઓળખે છે ? તેનો ઉપદેશ પણ ઉચિત જ છે. વસ્તુતઃ હું બીજાને ત્યાં ઘસી છું. ખરીદનારની રજા વગર હું થોડો પણ વખત વ્યર્થ ગુમાવી ન શકું, તો પછી મરવા માટે તો કેમ સ્વ-તંત્ર થઈ શકું ? જે સત્યની અત્યારસુધી રક્ષા કરી છે, તે સત્ય મારા આત્મધાત કરવાથી કદી બચી શકતું નથી. હવે મારું કર્તવ્ય એ જ છે કે, હું રોહિતની અપેક્ષાએ સત્યને અધિક સમજીને રોહિતની ચિંતા ન કરું બલકે, સત્યની ચિંતા કરું અને એ જ કામ-કર્મ કે જે કરવાથી સત્ય ન જાય.

સંજ્ઞનના સમજાવવાથી, તારાએ ઘૈર્ય ધારણ કર્યું. તેણે પોતાનું હૃદયદુઃખ દઘાવીને, રોહિતની અંતઃક્રિયા કરવાનો વિચાર કર્યો. પરન્તુ તેણે જાણ્યું કે, કોઈની સહાયતા વિના, હું એકલી જી શું કરી શકીશ ? સમજાન ક્યાં છે ? અંતઃક્રિયા કેવી રીતે થતી હશે ? વગેરે બાબતથી હું અજાણ છું, એટલે જે આ સંજ્ઞનની આ કાર્યમાં મદદ લઉં તો મારું કામ સારી રીતે પાર પડી શકે.

તારા તો પોતાના મનમાં તે સંજ્ઞનની મદદ લેવાનો વિચાર કરી રહી છે, પરન્તુ દુષ્ટ દેવે અહીંયા પણ તારાનો પીછો ન છોડ્યો. તેણે એવી માયા રચી કે, તારાની પાસે અત્યારસુધી જેટલા જેટલા માણસો ઉભા હતા તે સઘળા પોતપોતાને રસ્તે ચાલ્યા ગયા. તારા, એ બધાને બોલાવતી જ રહી, પણ તેના બોલવા ઉપર કોઈએ પણ લક્ષ આપ્યું નહિ. સઘળા પોતપોતાને માર્ગે ચાલ્યા ગયા. તારા એકલી જ રહી ગઈ.

તારાના વિલાપમાં અને તે સજ્જનની સમજવટમાં સંધ્યા થઈ ગઈ હતી. સૂર્ય પોતાના પ્રકાશમય કિરણો અસ્તાચળની ઓથમાં છુપાવી ચૂક્યો હતો. અમાવાસ્યાની રાત્રિ પોતાનો પ્રભાવ જમાવતી હતી, ભયંકર અંધાર અસરતો જતો હતો, ગીધ, ધ્રુવડ વગેરે પોતાના ભયાનક શબ્દો સંભળાવી રહ્યા હતા, આકાશ વાદળાઓથી છવાયું હતું. જેણે અમકતા તારાઓને એ પ્રમાણે સંતાક્યા હતા કે જાણે તેઓ રાણી-તારાના સત્યનો પ્રકાશ સુચાંરૂપે જોવા ઇતેજર હોય. આવી ભયાનક અને અંધારી રાત્રિમાં વનની મધ્યમાં, તારા પોતાના મૃત-પુત્રને લાઇને એકલી બેઠી છે. પ્રાર્થના કરવા છતાં પણ પાસેના લોકો આત્મા જવાથી તારાના હૃદયમાં કેટલું દુઃખ થયું હશે, એ વાત અનુમાનથી જ જાણી શકાય છે.

તારાની આ વિપદાસ્ત સ્થિતિ તરફ સંસારના સ્ત્રી-પુરૂષોનું લક્ષ્ય ખેંચીને, શુદ્ધિમાન માણસો કહે છે કે, હે ! સંસારના સ્ત્રી-પુરૂષો ! તમને ધન, જન, રૂપ, યૌવાન કાર્યક્ષમતા વગેરેનું અભિમાન હોય, તો તમે તારા તરફ જુઓ. તારા તે વખતના ધનવાનો, રૂપવાનો, યૌવનવાનો શુદ્ધિમાનો અને ક્ષમતાવાનોમાં એક જ હતી. છતાં એ તારા ઉપર પણ વિપત્તિ પડી છે, તો તમે શા કારણે આ નાશવત વસ્તુઓ ઉપર ગર્વ કરો છો ? તારા એ જ જન્મમાં કેટલાક દિવસો પહેલાં એક વિશાળ રાજ્યની રાણી હતી, અને રોહિત રાજકુમાર હતો. લાખો માણસો તેમના રક્ષણ માટે હમેશાં તૈયાર રહેતા હતા, પરંતુ આજે તે જ રાજકુમાર, વગડા વચ્ચે મૃત્યુના ખોળામાં પડ્યો છે અને તે જ રાણી, તેની પાસે એકલી બેસીને દુઃખ પોકારી રહી છે. આ વખતે તેને કોઈ આશ્વાસન આપનાર પણ નથી; તેમ તેની પાસે પોતાના પુત્રનો અગ્નિ-સંસ્કાર કરવા માટે એક પૈસો પણ નથી. બલકે, એવો કોઈ મદદનીશ માણસ પણ નથી કે, જે રોહિતના શબને સ્મશાનસુધી પહોંચાડે, અથવા તારાને સ્મશાનનો માર્ગ પણ બતાવે, માટે એ યાદ રાખો કે, આજે

તમે જે ધન ઉપર મદ કરો છો, જે મેળવવા માટે ન્યાય કે અન્યાયનો વિચાર પણ કરતા નથી, તે ધન સ્થાયી નથી, પણ અસ્થાયી છે. એ હંમેશને માટે રહેશે, એમ પણ કોઇ કહી શકવું નથી. તો પછી એને માટે અન્યાય શા માટે કરો છો ? એ પ્રત્યે ખાલી મોહ શા માટે ધરો છો ? અને સંસારમાં તેને જ ઉત્કૃષ્ટ વસ્તુ કેમ સમજે છો ? તે ધનનું અસ્તિત્વ ત્યારે જ સારું છે કે જ્યારે તે વડે કોઇ પ્રકારનાં સત્કાર્યો કરવામાં આવે. નહિ તો પશ્ચાત્તાપ સિવાય બીજું કંઇ ખાડી રહેતું નથી. હરિશ્ચંદ્રનું રાજ્ય જો કોઇ બીજા રાજાની યાદના કારણે આશ્ચું જાત, તો તેને હમેશાં પશ્ચાત્તાપ સિવાય બીજું કંઇ ખાડી રહેતું નથી. હરિશ્ચંદ્રનું રાજ્ય જો કોઇ બીજા રાજાની યાદના કારણે આશ્ચું જાત, તો તેને હમેશાં પશ્ચાત્તાપ રહેત કે, મેં મારા રાજ્યનો કંઈપણ સફુ-પયોગ ન કર્યો; પરંતુ તેણે તો રાજ્ય દાનમાં આપી દીધું હતું, એટલે તેને અત્યંત સંતાપ હતો. સારાંશ એ કે, અભિમાન ખરાબ છે, કોઇ ખાસ વસ્તુ ઉપર અભિમાન ન કરતાં જો તેનાથી કોઇ સુકૃત્ય થાય તો તે ધણું સારું છે.

ભમાનક અંધારી રાત્રિમાં તારા, વનની વચ્ચે પોતાના પુત્રના શબની અંતઃક્રિયાની ચિંતામાં બેઠી છે. તેને સ્મશાનના રસ્તાની પણ ખબર નથી. તારાને વેચાતી લેનાર તે બાઢાણુ પણ એટલો નિષ્ઠૂર નીવડ્યો, કે તારાના આ દુઃખ વખતે તેને મદદ આપવા તે પોતે પણ ન આવ્યો, તેમ કોઇ બીજાને પણ ન મોકલ્યો. સંસારના બવહાર પ્રમાણે સ્મશાનભૂમિ સુધી સાથ આપવાનું તેનું કર્તવ્ય હતું. પરંતુ તેણે આ કર્તવ્ય પણ ન બજાવ્યું. બલકે, તેણે તારાને, પોતાના પુત્રનો અગ્નિસંસ્કાર કરવા માટે, એક ટકો પણ ન આપ્યો, જે મળવાથી તારા પોતાના પુત્રનો અગ્નિસંસ્કાર કરી શકે.

એ અંધારી રાત્રિએ, વનની મધ્યમાં, પોતાના પુત્રનું શબ એકલું પડેલું જોઈને તેમજ પાસે કોઇ ન હોવાથી, તારાના હૃદયમાં કંઈ કંઈ

ભાવનાઓ ઉત્પન્ન થઈ હશે તે કાણુ કહી શકે છે ? પરન્તુ તારા ક્ષત્રિ-
યાણી હતી. સંકટો સહન કરવામાં અનુભવશીલ બની ગઈ હતી.
સંજ્ઞાના સમજાવવાથી પણ તેને ધૈર્ય મળ્યું હતું અને પોતાના કર્ત-
વ્યનું ભાન થઈ ગયું હતું. એટલે તેણીએ સાહસપૂર્વક રોહિતના શયને
પોતાના ખાંધ પર ઉપાડી લીધું અને જે તરફ તે મૃતકોના શય જતાં
જોતી હતી, તે તરફ ચાલવા લાગી.

શયને લઈને, લથડીયા તથા ઠોકરો ખાતી તારા, કાશીની સાંકડી
ગલીઓમાંથી થતી સ્પર્શના પાસે પહોંચી. પુત્રનો અગ્નિસંસ્કાર, લાકડાં
વિના કેવીરીતે કરે એ ચિંતાથી તારાનું હૃદય અધીર બની ગયું. તેણીનું
સાહસ આ વખતે છૂટી ગયું અને તે પુત્રના શયને જમીનપર મૂકીને,
વિલાપ કરવા લાગી. તારા પોતાના વિલાપમાં પુત્રના પૂર્વ સુખનું અને
આ સમયના ભીષણ દુઃખનું તુલનાત્મક વર્ણન કરતી થકી કહે છે કે-
“હાય બેટા ! તું એક વિશાળ રાજ્યનો ભાવી અધિપતિ મનાતો હતો,
પરન્તુ આજે તારો કોઈ સહાયક નથી ! બીજું તો કંઈ નહિ, પણ
આજ તારા અગ્નિસંસ્કાર માટે લાકડાંઓ પણ નથી ! પોતાના પુત્રની
આ દશા, આ અભાગિની માતાને કાણુ જાણે કયા પાપ કર્મના ઉદયે
જોવી પડે છે !”

તારા, આ પ્રમાણે અનેક બાબતો કહેતી થકી વિલાપ કરી રહી
છે. તેણીનું હૃદય ભેદક વિલાપ સાંભળીને, ગીધોએ પોતાનો સ્વર પણ
ખંધ કરી દીધો. આ કષ્ટદાયક વખતમાં તારાના હૃદયની કેવી દશા
થઈ હશે, બાબત પ્રત્યેક સહૃદય મનુષ્ય અનુમાનથી જ જાણી શકે છે.
છતાં, આ સંકટમાં પણ તારાને પોતાના કર્મનો વિચાર છે. ધાર્મિક
વિચારોએ જ વનમાં પણ તેણીને પુત્રશોકથી છોડાવી હતી.

પ્રકરણ ૨૫ મું

સ્મશાનમાં

અમાવાસ્યાની ઘેર અંધકારમયી રાત્રિનો સમય છે આકાશ મેઘથી આચ્છાદિત છે. એક પથુ તારો દેખાતો નથી. ભયાનક અંધકારથી આપું સ્મશાન સાંય-સાય જેવો અવાજ કરતું જણાય છે. નિર્વાણપ્રાપ્ત ચિતાઓના પ્રકાશથી. અંધકારની પ્રત્યક્ષ છાયા વધારે સ્પષ્ટ દેખાય છે. સ્મશાનમાં રક્તજે સ્થળે સ્વેત મનુષ્યની ખોપરી અને હાડકાંઓ અસ્તવ્યસ્ત પડ્યાં છે. ચારેકાર સનસનાટી છે હા, ગીધોનાં ખીલસ શબ્દો અને વૃક્ષોનો ખડખડાટ કોઇવાર અવશ્ય સંભળાય છે. આ જ ભયાનક સ્મશાનમાં એક પુરુષ લગોટી ખાંધીને તથા હાથમાં ઢંડો લઇને અહીં તહીં આંટા મારી રહ્યો છે. તેનું શરીર વિશાળ, ભુજઓ લાંબી અને છાતીનો ભાગ પહોળો છે. સ્મશાનની જગાણાઓની ધુમાડી વાગવાથી, તેનું શરીર કાળું બની ગયું છે. ઢાઢી અને માથાના વાળ વધેલાં અને સુકાં છે. વાયકગણુ! આ જ પુરુષ આપણો પૂર્વ પરિચિત મહારાજ હરિશ્ચંદ્ર છે, જે સત્યને માટે, ભંગીનો દાસ બનીને, તેની આજ્ઞાથી, સ્મશાનની રખેવાળી [રક્ષા] કરી રહ્યો છે.

હરિશ્ચંદ્ર અહીંથી તહીં આંટા મારતો કહી રહ્યો છે-અહા! આ સુવર્ણમંડિત મનુષ્ય દેહનું અંતિમ પરિણામ પથુ કેવું બયંકર છે. તે કાતો ભળીને રાખ થઈ જાય છે, કાં તો કુતરાઓ અગર તો ગીધોનું ભોજન બની જાય છે. એક સમયે, જે કાંતિ અતિ સુંદર દેખાય છે, જેના ઉપર મનુષ્ય અભિમાન કરે છે. તે જ કાંતિ કેટલાંક દિવસો પછી ચિતાના ધુમાડામાં મળીને નાશ પામી જાય છે, મનુષ્ય, પોતાના ક્ષંવ-

નની મોટી મોટી આશાઓ સાથે અહીં આવીને ચૂપચાપ સૂઈ જાય છે. ગરીબમાં ગરીબ અને ધનવાનમાં ધનવાન માણસને માટે આ એક જ માર્ગ છે. હંમેશાં હું એ જ જોઉં છું. આમ બળવા છતાં પણ સંસારના મનુષ્યો આ શરીરની અનિત્યતાનો વિચાર કરતાં નથી. સેંકડો પિતા-માતા અને ભાઈઓ પોતાના પ્રિયમાં પ્રિય સ્વજનને અહીં લાવીને બાળી જાય છે. તેઓ રડે છે, તેમના હૃદયમાં વૈરાગ્યનો અંચાર પણ થાય છે, પરંતુ તે ત્યાં જ સુધી કે ત્યાંસુધી ચિંતાની આગ છુટાઈ ગઈ ન હોય ! તે પછી, તે જ આશાઓ, તે જ હાર-વિલાસ અને તે જ સુંદર સુંદર કંદપનાઓના ઘોડાઓ દોડ્યા કરે, છતાં તેઓ એક દિવસ પણ એમ વિચારવાની જરૂરિયાત સમજતા નથી કે, જે પ્રમાણે હું મારા પુત્ર, મિત્ર કે ભાઈને રમશાનમાં બાળીને ભસ્મ કરી આવ્યો છું તે જ પ્રમાણે એક દિવસ મારે પણ તે જ રમશાનનો આશ્રય લેવો પડશે. એક દિવસ, આ શરીરની ઝેડલી ચિંતા ઉપર થશે અને મને પણ એ જ રીતે ભસ્મ કરી દેવામાં આવશે.

રમશાનમૂલિમાં આવતાં, મનુષ્યના હૃદયમાં જે ભાવનાઓ જન્મે છે, તે ભાવનાઓને જો તે પોતાના હૃદયમાં હંમેશને માટે સ્થાન આપે તો નશ્વર શરીરથી તે અનેકાનેક સુકૃત્યો કરી શકે.

રમશાન ! તું મનુષ્યોને કેટલી ઉત્તમ શિખામણો આપે છે ! જો મનુષ્ય તારી આપેલી શિખામણો તેના હૃદયમાં હંમેશને માટે ધારણ કરે, તો તે જીવનમુક્ત બની જાય; તેમાં સંદેહ નથી, તું પ્રત્યક્ષ ગંભીર છે. તું રોજ રોજ કેટલાયે દુઃખીઓનાં ઉબ્બે આંસુઓ અને તેમનાં ચીત્કાર-આકંદ-હાહાકાર વગેરેને સહજમાં જ છાતી ખેંચીને સહી લે છે ! કેટલાયે રાજ-મહારાજાઓ આવીને તારાં વક્ષઃસ્થળ ઉપર હંમેશને માટે અનંતનિદ્રામાં સૂઈ જાય છે ! એક રાજાની માફક જ તું એક ચંડાળને પણ તારા હૃદયમાં એ જ પ્રમાણે સ્થાન આપે છે, રાજા હોય કે મૂળ, પાંડાણ હોય કે ચંડાળ અને કોઢીઓ હોય કે દિવ્યશરીરધારી

હોય, પણ તારી પાસે તો બધાં સરખાં જ છે. તું કોષ્ટ સાથે બેઠાવ રાખવું નથી, બધાંને સરખાં ગણે છે. જે માણસ પણ તારી માફક સમદષ્ટિ બની જાય, તો પછી તેને સંસારમાં જન્મ-મરણ કરવાની જરૂર ન રહે તું જડ છે, છતાં પણ તારામાં આ જ્ઞાન છે, પરંતુ મનુષ્ય એતનાશક્તિથી સપન્ન હોવા છતાં પણ આ જ્ઞાન ધરાવતો નથી. એ જ કારણે તેને પુનઃ પુનઃ તારા શરણમાં આવવું પડે છે, પરંતુ ફરી પણ તે તારી શિખામણીને મનન કરતો નથી તેમ તે પ્રમાણે આચરણ પણ કરતો નથી.

હરિશ્ચંદ્ર, આ પ્રમાણે બોલતો બોલતો અહીંતહીં ફરી રહ્યો હતો તેવામાં જ તેના કાને કોષ્ટ સ્ત્રીનાં રૂદનનો અવાજ સંભળાયો. તે વિચારવા લાગ્યો કે, અધારી રાત્રિમાં અહીં આવીને રાનારી સ્ત્રી કોણ છે ? તે તરફ ચાલવા લાગ્યો, કે જ્યાં પોતાના પુત્રના શબની પાસે બેઠેલી તારા રહી રહી હતી હરિશ્ચંદ્ર તારા પાસે જમને, તેણીને પૂછ્યું—ભદ્ર ! તું કાણ છે, જે આ બીહામણી રાત્રીના સમયે સ્મશાનમાં એકલી બેસીને રૂદન કરી રહી છે ? હરિશ્ચંદ્રનો અવાજ સાંભળતાં જ, તારા ચમકી ઉઠી. પોતાની સામે એક વિશાળ શરીરધારી પરંતુ બિહામણો પુરૂષ લંગોટી બાંધીને તથા હાથમાં દંડો લઇને ઉભેલો જોઈ, તારા સહેજ અચકાઈ. તે હાથની બનીને વિચારવા લાગી કે રાત્રિને વખતે આ ચમ જેવો કયો પુરુષ આવીને ઉભો રહ્યો ! તારાએ હિંમતપૂર્વક રાગને પૂછ્યું—તમે કાણ છો કે, જે આ બીહામણી રાત્રિમાં એક અનાથ, એકલી અને દુઃખી સ્ત્રીની પાસે આવીને ઉભા રહ્યા છો ? શું તમે વમદત છો ? શું તમે મારા બાળકને મારી ગોદમાંથી ફેંટવી લેવા આવ્યા છો ? પરંતુ તમારી શી શક્તિ છે કે તમે મારી પાસેના મારા બાળકને લઈ જઈ શકો ? હું મારી ગોદ કદાપિ સૂતી નહીં થવા દઉં, દરેક શક્ય ઉપાયથી હું મારા બાળક બાળકનું રક્ષણ કરીશ.

તાગની વાતો સાંભળીને, હરિશ્ચંદ્ર આશ્ચર્યચક્રિત બનીને વિચારવા લાગ્યો કે, આ કોણુ જો છે, કે જે હમણા તો રડતી હતી અને હમણાં જ આવી સાહસિક બની ગઇ ? તેણે તારાને કહ્યું—દેવી ! જેની તું દુઃખી છે તેવો જ હું પણ દુઃખી છું. હું યમદત નથી બદલે મનુષ્ય જ છું અને આ સ્મશાનની રક્ષા કરું છું. શું તમારો પુત્ર મરી ગયો છે, અને તમે તેને જ માટે શોક કરી રહ્યા છો ? પરંતુ તેને માટે તમારો શોક વૃથા છે. સંસારમાં જે આવે છે, તેને આ માર્ગે નિશ્ચયપૂર્વક જવું જ પડે છે. આ તો અટલ નિયમ જ છે. અહીં રહીને હું એવી ઘટનાઓ હંમેશાં જોયા કરું છું એ ઘટનાઓને જોતાં જોતાં, મારું હૃદય વળ જેવું બની ગયું છે અને હે એવાં દુઃખો જોઇને દ્રવિત થતું નથી આ સ્મશાનમાં હજારો માણસો મારા જોતા જોતાં બળી ચૂક્યા છે. તેમાં બાળક, યુવાન અને વૃદ્ધ એ બધી અવસ્થાના સામેલ છે. તમારો પુત્ર પણ એ પ્રકારોમાંનો એક છે, એટલે લાગે અને તેને પણ બાળી નાખો. વાદળાં ચડી આવેલા છે, જો વરસાદ થશે, તો પછી લાકડાંઓ બરાબર બળશે નહિ અને તમારો પુત્ર અર્ધ બળ્યો રહી જશે.

રાજની વાતચીત સાંભળીને, તારા વિચારવા લાગી કે, આ પુરુષ કોણુ છે ? તેનો સ્વર તો પરિચિત જેવો જણાય છે ! તારા, આ પ્રમાણે વિચારી જ રહી હતી કે, તરત જ આકાશમાં વિજળી ચમકી વિજળીના પ્રકાશમાં રાજનું મુખ જોઇને, રાણીએ અનુમાન કર્યું કે, જો કે આ પુરુષ છે તો ગરીબ વેશમાં, પણ તેની આકૃતિ સજ્જનતાને મળતી છે. જરૂર આ કોઇ ધણો સજ્જન પુરુષ છે, આમ વિચારીને તારા તેને કહેવા લાગી—મહાશય, આપ વાતચીતથી તો ઘણા સજ્જન જણાઓ છો, કદાચ આપ કોઇ દેવ તો નથી. અને આ રાત્રિને વખતે મારી પરીક્ષા લેવા અથવા મને સહાય કરવા તો અહીં આવ્યા નથીને ! જો એમ હોય, તો કૃપા કરી મારા પુત્રને જીવાડી આપો. હું જીવંત જીવ તમારો આભાર માનીશ અને આપને અનેકાનેક ધન્યવાદ આપીશ,

હુન્નિશ્વંદ્ર—હું પ્રથમથી જ કહી ચૂક્યો છું કે, હું મનુષ્ય છું અને આ સ્મશાનભૂમિની રક્ષા કરું છું. હું દેવ છું, એવું તમારું અનુમાન તદ્દન ખોટું છે.

તારા—જો આપ દેવ નથી અને મનુષ્ય છો, તો કૃપા કરીને મારા પુત્રનું સર્પવિષ ઉતારી આપો મેં સાંભળ્યું છે કે, સાપે કરડેલા મનુષ્યનો પ્રાણ જલ્દી નીકળતો નથી અને એ પણ સાંભળ્યું છે કે; લોકો સાપનાં ઝેરને મંત્રદ્વારા ઉતારી નાંખે છે. જો આપ સાપ-વિષ ઉતારવાનું જાણતા હો અને આ દુઃખિનીના એકના એક પુત્રને જીવતો કરો, તો મોટી કૃપા થશે.

રાજા—હું વિષ ઉતારવાનું જાણતો નથી અને હવે મૃત્યુ પામેલો પુત્ર જીવતો પણ થઇ ન શકે, આ જાતની બિનજરૂરી વાતચીતમાં વખત જાય છે, પછી કદાચ વરસાદ પડશે, તો તમારા પુત્રને બાળવું મુશ્કેલ થઇ પડશે. માટે લાવો તેને બાળી નાખીએ, વધારે વાતચીતથી લાભ નથી, પણ નુકશાન છે.

તારાના સ્વરને સાંભળીને રાજા અને ગમના સ્વરને સાંભળીને તારા હૃદયમાં એવો તો વિચાર કરતા, કે આ સ્વર પરિચિત છે, પરંતુ દુનિયામાં એક જ સ્વરવાળા અનેક માણસો હોઇ શકે છે, એમ વિચારીને કોઇપણ એકખીજાને પૂછના ન હતો. રાજાની છેલ્લી વાતથી તાગને પોતાના પુત્ર તરફની નિરાશા થઇ ગઇ. તેણીએ રાજાને કહ્યું—જો મારું દુર્ભાગ્ય એવું જ છે, જો હું મારા પુત્રને કોઇ પણ પ્રકારે ફરી જીવતો બોધ શકતી નથી અને તમારી ઇચ્છા તેને બાળી જ દેવાની છે, તો લો. બાળી નાખો.

રાજા—અહીં જે શય બાળવામાં આવે છે, તેને બાળવામાં વપરાતાં લાકડાંની કીંમત પેટે એક ટકો કર આપવો પડે છે. તમે પણ એક ટકો કર લાવો, તો તમાર પુત્રને બાળી નાખવામાં આવશે

તારા—મારી પાસે એક ટકો તો થું, પણ એક કોડી પણ નથી, કે જે તમને કર તરીકે આપી શકું, હું વ્યાકુળ છું, આપ મારાપર દયા કરીને, તેને કર લીધા વગર જ બાળી આપો.

સમય ! તારી ગતિ બહુ વિચિત્ર છે. તું જગતના બધા પ્રાણી-ઓની સ્થિતિને, ગાડીના પૈડાંની જેમ ફેરવ્યા કરે છે. જે રાણી, રાજ હજારોનું દાન કરતી હતી, તે જ આજે એક ટકો કરને માટે દયાની ભિક્ષા માંગી રહી છે ! તારો એ નિયમ જ છે કે, જે આજે ધનવાન દેખાય છે, તે જ કાલે ઘેર ઘેર બીજા માગતો જોવામાં આવે છે. આમ થવા છતાં પણ, તારામાં આટલી શક્તિ બાજુતા છતાં પણ, સંસારના લોકો તારી પ્રતિષ્ઠા કરતા નથી અને તારી હંમેશાં અવગણના કર્યા કરે છે. અસ્તુ.

રાણીની વાત સાંભળીને, રાજ કહેવા લાગ્યો—હું અહીં અનેક સ્ત્રી પુરુષોને પોતાના સ્વજનનું સ્થળ લઇને આવતાં જોઈ છું, પરન્તુ તું એક વિચિત્ર સ્ત્રી જણાય છે કે, જે પોતાના પુત્રને બાળવાના લાકડાં માટે એક ટકો પણ ન આપતાં, તે માટે પણ દયાની ભિક્ષા માંગી રહી છે ! થું તારો કોઈ પણ સાથી નથી, કે જે તને એક ટકો આપે ? થું તું વિધવા છે ?

તારા—મહાશય ! એવું ન બોલો, હું વિધવા નથી, સખવા છું.

હરિશ્ચંદ્ર—તો થું તારો પતિ એટલો નિષ્કૂર છે કે, જે તારી સાથે પણ ન આવ્યો, તેમ તને કરને માટે એક ટકો પણ ન આપ્યો ? થું તે એટલો બધો નિર્દય છે ? તે પતિને ધિક્કાર છે; જે આવા સમયમાં પણ પોતાની સ્ત્રીને મદદ કરતો નથી. જે લોકો, પોતાની સ્ત્રીને મદદ કરી શક્તાં નથી તેઓ કોઈ સ્ત્રીના પતિ શા માટે બને છે અને પતિ નામને શા માટે લગવે છે ?

રાજની આ વાત સાંભળીને, તારાને ધણું જ દુઃખ થયું. તે મનમાં ને મનમાં કહેવા લાગી—હાય ! જે વાત આજસુધી થઇ ન

હતી તે પણ આજે ચર્ધ ગર્ધ. મેં વિશ્વામિત્ર જેવા ઋષિથી પણ પતિની નિંદા સાંભળી ન હતી, પરંતુ આજે હું મારાં આ કાનોવડે પતિની નિંદા સાંભળી રહી છું. આ પુરૂષ પતિની ખ્યાતિથી અજ્ઞાત છે. એથી જ તેણે પતિને માટે આવા અશિષ્ટ શબ્દોનો પ્રયોગ કર્યો છે. જો તે પતિની ખ્યાતિ જાણતો હોત તો આવું બોલવાનું સાહસ કદી પણ ન કરી શકત. છતાં પણ તે રાજ્ય પ્રત્યે બોલી—કૃપા કરી આપ પતિની નિંદા ન કરો. આપને એ ખબર નથી કે, મારા પતિ કેવા છે અને તેઓ શા કારણે મારાથી અલગ થયા છે. મારા પતિ નિષ્કુર પણ નથી, તેમ નિર્દય પણ નથી, તે ખૂબ જ દયાળુ છે. સત્ય-ધર્મની રક્ષાને માટે પોતાનું તમામ સુખ ત્યાગીને, તેઓ પોતે દારૂથી દુઃખો ભોગવવા માટે તૈયાર થયા છે! હું તેમને આંખોની પુતળી સમાન અને આ પુત્ર પુતળીના તારા સમાન પ્રિય છે, પરંતુ ધર્મપાલનને માટે તેઓ અમને ત્યાગીને આ વખતે અમારાથી દૂર છે.

તારાની વાત સાંભળીને, હરિશ્ચંદ્ર વિચારવા લાગ્યો કે, આ સધળી વાતો મારા ઉપર જ ધટે છે, તેનો સ્વર પણ તારાના સ્વર જેવો જણાય છે; તો શું આ તારા છે? શું તારા ઉપર આજે આ મહાન આપત્તિ છે? પરંતુ તારા ઉપર આવી આપત્તિ આવી પડવી સંભવિત નથી. તેણે તારાને પૂછ્યું—શું સ્ત્રી, પુત્ર અને રાજ્ય છોડનાર તમારો પતિ હરિશ્ચંદ્ર છે? શું તમે હરિશ્ચંદ્રની પતિવ્રતા—સ્ત્રી તારા છો?

રાજાની આ વાત સાંભળીને, તારા સાશ્વર્થ વિચારવા લાગી કે, આ સ્મશાન-રક્ષક પતિને તથા મને શાથી ઓળખે છે? તે આ પ્રમાણે વિચાર કરી જ રહી હતી, કે તરત જ મેઘથી છવાયેલા આકાશમાં વીજળી ચર્ધ. વિજળીના પ્રકાશથી દંપતીએ એક બીજાને ઓળખ્યા. પતિને જોઈને, રાણીને ધીરજ આવી કે, હવે પતિના આગમનથી મારી ચિંતા ઓછી થઈ. હવે મારી દુઃખનૌકાને સહાયતા મળી ગઈ અને શક્તિના અગ્નિસંસ્કારનો ભાર બે વિભાગોમાં વહેંચાઈ ગયો.

‘સંસારનો નિયમ છે કે, દુઃખ વખતે કોઈ સ્વજનના મેળાપથી જ્યાં હર્ષ થાય છે, ત્યાં દુઃખ પણ આવી પડે છે. એ જ પ્રમાણે રાણીને પતિનો મેળાપ થવાથી, એ વખતે જ્યાં આનંદ થયો, ત્યાં જ રોહિતના શોક તેમના પર ખૂબ જોર કર્યું. એ જ રીતે, રાજાને પણ રાણીના મેળાપનો હર્ષ થવાની સાથે જ રોહિતના મૃત્યુનું દુઃખ પણ થયું. તે મનમાં ને મનમાં કહેવા લાગ્યો—હાય ! આ રોહિત આલ્યો ગયો ! તારાની આ દશા છે !

પતિને ઝાળખીને, તારા રાતી રાતી તેની પાસે ગઈ, તેણીના મુખમાંથી ‘નાથ-નાથ’ સિવાય ખીભું ‘કાંઈ નીકળતું’ ન હતું. અહીં રાજા પણ દુઃખથી અધીર બની ગયો હતો. તેના મુખમાંથી માત્ર ‘તારા તારા’ જ નીકળ્યું, ખીભું કાંઈ જ નહિ. દુઃખના આવેશમાં રાજા રાણી બંને એક ખીભાને લપેટાઈ ગયા અને પુત્રને માટે વિલાપ કરવા લાગ્યા.

રાજા કહેવા લાગ્યો—હા, રોહિત ! હા પુત્ર ! હા હૃદય સર્વસ્વ તું મને એકલો મૂકીને ક્યાં ચાલ્યો ગયો ? બેટા ! મારી તૃષાના જળ ! રોગની ઔષધિ ! સ્વાસ્થ્યના પથ ! કુર્ભાવનાની શાંતિ ! અમને વિપત્તિમાં છેડીને તું ક્યાં ચાલ્યો ગયો ? તારી જ આશાથી અમે અત્યાર-સુધી અનેક વિપત્તિઓ સહન કરી રહ્યા હતા, પરન્તુ આજ તે અમને નિરાશ કેમ કરી દીધા ? પુત્ર ! શું તારા મૃત્યુનો આ સમય હતો ? હા ! ‘કુસુમવત્-સુકુમાર-શરીર’ આજે સ્થિર પડ્યું છે ! પક્ષીઓનું અભિમાન ઉતારવા જેવાં તારા નેત્રો, આજે અર્ધપ્રહ્લ્લાં દેખાય છે ! આજે પૃથ્વીપર મને પિતા કહેનાર કોઈ ન રહ્યું ! હાય ! આજ હું નિઃસંતાન બની ગયો ! બેટા ! ઉઠ, ઉઠીને એકવાર તારા પિતાને ઢાંઢક તો-કહે ! વત્સ ! તારો પિતા તારા વિના કેટલો બ્યાકુળ છે તે જો ! તેને કાંઈક શાન્તિ તો આપ !

રાજા અને રાણી પુત્રશોકથી એટલાં બધાં અધીર બની ગયા કે, વિલાપ કરતાં કરતાં તેઓ મૂર્છિત બની ગયા. આ મૂર્છાને લીધે તેઓ પુત્રશોકની વેદનાથી જો કે મુક્ત બની ગયા, તથાપિ આ સ્થિતિ વધુ વખત સુધી ટકી ન શકી. જળ-કણુ મિશ્રિત શીતળ પવને તેમને શરીરનો સ્પર્શ કરીને તેમની મૂર્છા દૂર કરી દીધી, મૂર્છા દૂર થતાં જ પુત્રશોકના દુઃખે તેમને પુનઃ ધેરી લીધાં અને તેઓ ફરી પાછા વિલાપ કરવા લાગ્યા.

વિલાપ કરતો કરતો રાજા કહેવા લાગ્યો—પ્રિયે તારા ! હવે હું સંસારમાં કઈ આશાએ જીવિત રહું ? આજસુધી તો એ આશા હતી કે, પુત્ર રોહિત મોટો થઈને, મારે દુઃખ દૂર કરશે, મને દાગત્વથી મુક્ત કરશે, પરન્તુ આજે એ આશા પણ ન રહી. આ રોહિતના આધારથી જ હું પ્રસન્નતાપૂર્વક ભંગીનો સેવક બન્યો હતો અને તું આજણુને ત્યાં દાસીપણું કરતી હતી, પરન્તુ આજે એ આશાનો સ્તંભ જ તૂટી પડ્યો ! હવે મને સંસારમાં રહેવાથી લાભ જ શો છે ? દિનરાત પુત્રશોકના દુઃખથી શા માટે દુઃખ થઈએ ? એટલા માટે એ જ ઉચિત છે કે, રોહિતની સાથે જ આપણે પણ પ્રાણત્યાગ કરીને રોહિતનું અનુકરણ કરીએ. છતાં પ્રાણત્યાગ કર્યા પહેલાં એ ઉચિત છે કે, આપણે આપણા ધર્મપાલનની આલોચના કરી નાંખીએ કે, જેમા કોઈ પ્રકારની કોઈ ભૂલ તો થઈ નથી !

સાંસારિક મનુષ્ય, જ્યારે દુઃખથી ગભરાઈ જાય છે, ત્યારે તેઓ દુઃખમુક્ત બનવા માટે, આત્મઘાત કરવાનો વિચાર કરે છે અને સમજે છે કે એવું કરવાથી અમે દુઃખમુક્ત બની જઈશું, એ જ પ્રમાણે રાજા અને રાણીએ પણ આત્મઘાત કરવાનો વિચાર કર્યો અને બંને પોતપોતાના ધર્મકાર્યોની આલોચના કરવા લાગ્યા પોતાનાં ધર્મકાર્યોની આલોચના કરતાં કરતાં રાજાને યાદ આવ્યું કે, હું મારા ધર્મકાર્યોમાં નાની નાની ભૂલો તો શોધી રહ્યો છું, પરન્તુ તેમાં જે હિમાલય

જેવડી મોટી અને લયંકર બૂલ થઈ રહી છે, તે તો મને દેખાતી જ નથી ! હું વેચાએલો ખીજનો દાસ છું. માલીકે મને સ્મશાનમાં રહીને અહીં આવનાર શખના વાલીઓ પાસેથી કર વસુલ કરવાની અને જે શખનો કર ન મળે, તેને ન બાળવાની આજ્ઞા આપી રાખી છે. તો પછી મારે રાણી સાથે મળી જવાનો અને આત્મહત્યા કરવાનો શો અધિકાર છે ? રાણી પણ ખીજને ત્યાં વેચાએલી દાસી છે. તેણીને પણ શો અધિકાર છે કે, તે મારી આજ્ઞા માનીને આત્મહત્યા કરે ? એ સિંચાઈ આ શરીર કુદરતનું બનાવેલું છે, અમે તેનાં કોઈ નાના નાના ભાગને પણ બનાવવા સમર્થ નથી. જ્યારે અમે તે બનાવી શકતા નથી, તો કુદરતના નિયમ વિરૂદ્ધ તેનો નાશ કેવી રીતે કરી શકીએ ? અમને બંને પ્રકારે તેનો નાશ કરવાનો અધિકાર નથી. ઓહા! આત્મહત્યા અને વિશ્વાસઘાત, એ બંનેય મહા પાપ છે, એ બંનેથી પણ અમે તે પાપમાં કેવા ક્ષિપ્ત બની ગયા છીએ ? આ વિચાર આવતાં જ, રાજા ઉભો થઈ ગયો અને તાગને કહેવા લાગ્યો-અભાગિની તારા ! આપણે મરવા માટે પણ સ્વતંત્ર નથી. તું અને હું બંનેય ખીજને ત્યાં વેચાએલાં દાસ છીએ. આ પ્રમાણે દુઃખથી વ્યગ્ર બનીને, આત્મહત્યા કરવી અને ખરીદનાર માલીકને દગો દેવો, એ આપણું કામ નથી. એટલા માટે મરવાનો વિચાર છોડી દઇને, ધૈર્યપૂર્વક આ કષ્ટને સહન કરો અને પોતાના કર્તવ્ય ઉપર દૃઢ રહો.

પતિની વાત સાંભળીને તારા કહેવા લાગી-નાથ ! એ જ કારણે મેં રોહિનના મૃત્યુ સ્થાને પ્રાણત્યાગ કર્યો ન હતો નહિ તો અત્યાર પહેલાં ક્યારની હું રોહિતનું અનુરણ કરી ચૂકી હોત ! પરંતુ દુઃખાવેશમાં આ વખતે મને આ જ્ઞાન ન રહ્યું અને હું આપની આજ્ઞા માનીને, મરવા માટે તૈયાર થઈ ગયો. હવે પરમાત્માની કૃપાથી આપના જ હૃદયમાં આ વાત આવી ગઈ, કે જેથી આપણે આત્મહત્યાના પાપથી પણ બચી ગયા અને માલીકની સાથે વિશ્વાસઘાત કરવાના પાપથી પણ બચી ગયા.

પ્રકરણ ૨૬ અંતિમ કસોટી

અંતિમ કસોટી

આત્મહત્યા કરવી, એ મહા પાપ છે અને અમે આત્મહત્યા કરવા માટે સ્વતંત્ર પણ નથી, એવો વિચાર કરીને રાજા રાણીએ મરવાનો વિચાર માંડી વાલ્યો. હવે તેમની સામે ફરી શહિદની દાહ-સંસ્કારની સમસ્યા ઉપસ્થિત થઈ. રાજા કહેવા લાગ્યો—તારા, જે થવાનું હતું તે થઈ ચૂક્યું, હવે એક ટકો કર લાવ તો શહિદને ખાગી દઉં. મને ખરીદનાર શેઠની આસા છે કે, ટકો લીધા વગર શય ખાળવા માટે લાકડાં ન આપવાં.

તારા—નાથ, આપ ટકો કોની પાસે માગી રહ્યા છો ? શું દુઃખને લીધે આપ આપને પોતાને પણ ભૂલી ગયા ? જે નહિ તો પછી આવખતે આપ મારી પાસે ટકો કેવી રીતે માગો છો ? હું આપની એ જ અર્ધાંગના—જી છું કે, જેનો વિવાહ આપની સાથે વિધિસર થયો હતો અને આ શય આપના તે જ પુત્ર શહિદનું છે, જેને આપ પ્રાણથી પણ વધારે પ્રિય સમજતા હતા. હું આ શયને કાણ જાણું કેવાં કેવાં કંઈ વેઠીને અહીં સુધી લાવી છું, હવે તેના પિતા હોવાને કારણે આપનું કર્તવ્ય છે કે, આપ તેના અંતિમ સંસ્કારકરો, તેને ખદ્દે આપ મારી જ પાસે કર માગો છો ? નાથ, શું આપનાથી એ વાત અજાણી છે, કે હું ખીજની દાસી છું અને મારી પાસે એક પૈસો પણ નથી ? આવી સ્થિતિમાં આપ મારી પાસે ટકો માગો, એ ક્યાંના ન્યાય છે ?

આવી વિકટ પરિસ્થિતિમાં પડીને, સાધારણ કોટિના માણસોનું ધૈર્ય છૂટી જાય છે, પરંતુ જે મહાપુરુષ છે, તે કંઈક કંઈક સંકટ

પડતાં છતાં પણ પોતાનું ધૈર્ય નથી છોડતા. કોઈ કવિએ કહ્યું છે કે—

કદર્થિતસ્યાપિ હિ ધૈર્યવૃત્તે-ન શક્યતે ધૈર્યગુણઃ પ્રમાણ્દમ્ ।

અધોમુલસ્યાપિ કૃતસ્ય વહ્ને-નાંધઃગિત્વા યાતિ કદાચિદેવ ॥

અર્થાત્—ધૈર્યવાન પુરૂષ, ધોર દુઃખ પડવા છતાં પણ પોતાનું ધૈર્ય છોડતો નથી. કારણ કે અગ્નિને અવળી કરી દેવાથી પણ તેની શિખા ઉપર જ રહે છે, નીચેની ખાબુમાં જતી નથી.

એ જ પ્રમાણે હરિશ્ચંદ્ર અહીં પણ ધૈર્યથી વિચલિત ન થયો. અને કહેવા લાગ્યો—તારા ! જો કે તારું આ કથન અનુચિત નથી, પણ એ તો કહે, કે તું બ્રહ્મણને ત્યાં દાસીપણું શા માટે કરી રહી છે ?

તારા—સત્ય અને ધર્મના રક્ષણ માટે.

હરિશ્ચંદ્ર—જે સત્ય અને ધર્મના રક્ષણ માટે રાજપાટ છોડ્યું, મજબૂરી કરી, તું બ્રહ્મણને ત્યાં અને હું ભગીને ત્યાં વેચાયો, જે સત્યને માટે આટલાં કષ્ટો સહ્યાં, તે સત્ય અને ધર્મને માત્ર એક ટકાને માટે શું ચાલ્યું જવા દષ્ટ્યું ? તે, એક હજાર સોનામહોરો વખતે પણ ધર્મ છોડવાનું ન કહ્યું, પણ ધર્મરક્ષાને માટે પહેલાં તું પોતે જ વેચાઈ, તે જ ધર્મને શું એક ટકા વાસ્તે તું છોડી દેવાનું કહે છે ? મને મારા માલીકની આજ્ઞા છે, કે કર લીધા વગર સ્મશાનનાં લાકડાંથી કોઈ શખનો અગ્નિ સંસ્કાર કરવા દેવામાં ન આવે. આવી સ્થિતિમાં હું તારા કે પુત્રના મોહમાં પડીને, ટકો લીધા વગર સ્મશાનના લાકડાંથી અગ્નિસંસ્કાર કરી દઉં, તો શું ધર્મ નહિ જાય ? હું ભગીને દાસ છું, તેની જ આજ્ઞાથી હું સ્મશાનની રખેવાળી અને લાકડાંના મૂલ્ય સ્વરૂપ એક ટકો કર વસુલ કરું છું. આવી દશામાં ભલે મારો પુત્ર હોય કે ખીજનો હોય; હું કર લીધા સિવાય કદાપિ લાકડાં નહિ લેવા દઉં. હું અખિલ જગતને છોડી શકું છું, પરન્તુ સત્યને છોડી શકતો નથી તે જ મને શિક્ષા આપી છે કે, સત્યની પ્રાણુની જેમ રક્ષા

કરવી જોઈએ તારી આ શિક્ષા મહત્ત્વ કરવાથી હવે હું સત્યપાલનમાં એટલો દૃઢ બની ગયો છું, કે સંસારના કોઈપણ પદાર્થો અને સત્યથી વિચલિત કરવામાં સમર્થ થઈ શકતાં નથી, એ સાંસારિક પદાર્થો અનિત્ય છે અને સત્ય નિત્ય છે. નિત્યને છોડીને, અનિત્યને અપનાવવાની મૂર્ખતા કોઈપણ કુદ્ધિમાત્ કરતો નથી, જો હું આ વખતે માત્ર એક ટકાને માટે કર્તવ્યથી પરાંગમુખ બની જઈ, તો સત્યની રક્ષાને માટે અત્યાર સુધી જે કંઈ સહ્યાં છે, તે સઘળાં નિષ્કુળ થઈ જાય, તથા આટલાં કંઈ સહીને પણ, જે સત્યની રક્ષા કરી છે, એ સત્યથી હું અને તું બંનેય દૂર થઈ જઈશું. બારે મા બારે આપત્તિમાં પણ, જ્યારે આપણે ન ગભરાયા અને તે ધૈર્યપૂર્વક સહન કરતાં થઈ, સત્યની રક્ષા કરી, તો હવે આ એક ટકાની વાતથી ગભરાઈને, સત્યને છોડી દેવું એ કેમ ઉચિત કહેવાય? તારા! તારી રક્ષા કરવી અને પુત્રનો અંતિમ સંસ્કાર કરવો, એ જો કે મારું કર્તવ્ય છે, તથાપિ હું પગધીન છું. મને, કર વસુધ ક્યાં વગર શ્રમ બાળવાનો લેશપણ અધિકાર નથી. એટલા માટે, કર લીધા વગર શ્રમ બાળવાની મારી આશા છોડ અને કર ચૂકવવાનો કોઈ ઉપાય કર.

પાંકેંગણ! ક્યાં આજના એ લોકો કે, જેઓ વિના કારણે જ અથવા થોડા જ માત્ર લાભમાં પડીને, રાતદિવસ લોકોની આંખોમાં ધૂળ નાંખે છે અને ખોટા સોગંદ આધ-આધને સત્યનો ત્યાગ કરે છે અને ક્યાં સત્યમૂર્તિ મહારાજ હરિશ્ચંદ્ર, જે અર્ધો અને અધારી રાત્રિમાં પણ, પોતાની સ્ત્રી પર દયા કરીને, પોતાનું સત્ય છોડીને, પોતાના જ પુત્રને બાળવાની કર લીધા વગર અનુભતિ આપતો નથી! ક્યાં આજના એ લોકો, કે જેઓ સાચી વાતને ખોટી અને ખોટી વાતને સાચી બનાવી દે છે, શેક તો શું! પણ પોતાના જ સ્ત્રી-પુત્રો અને ધર્મને દોષ આપવામાં પાછી પાની કરના નથી અને ક્યાં એ હરિશ્ચંદ્ર, જે શેકનો ઉચિત કર પોતાના પુત્રને માટે, આ દુઃખદાયક સ્થાનમાં પણ છોડતો નથી! આ ભેદનું કારણ માત્ર સત્યપર વિશ્વાસ હોવો અને ન હોવો,

એ જ છે. આજના જેવા લોકોને સત્યપર વિશ્વાસ નથી. તેઓ ધારે છે કે, અહીં કોણ જુએ છે ! અગર અમારાં અસત્યને કોણ સમજી શકે છે ? પરંતુ હરિશ્ચંદ્રને સત્યપર વિશ્વાસ હતો. તે આ વાતને બરાબર સમજતો હતો કે, સત્ય એ સર્વત્ર વ્યાપક છે. તે કોઈપણ વખતે છૂપાવવાથી છૂપાઈ શકતું નથી. અને તેને છૂપાવવાની કપટબળ રચવી એ પણ પાપ છે.

આજની મોટા ભાગની સ્ત્રીઓનાં વિચાર પ્રમાણે હરિશ્ચંદ્રના ઉપરોક્ત કથનથી તારાને દુઃખ થવું સ્વાભાવિક હતું, પરંતુ તારાના વિચારો એવી સ્ત્રીઓનાં વિચારોથી તદ્દન ઉલટાં હતાં. સત્ય અને ધર્મ જેવાં હરિશ્ચંદ્રને પ્રિય હતાં, તેવાં જ તેને પ્રિય હતાં. તે મહાનમાં મહાન દુઃખમાં પણ પોતાના સ્વાર્થને માટે પણ, પતિને સત્ય છોડવાનો આશય કરવાનું જાણતી ન હતી. અસ્તુ.

પતિની વાત સાંભળીને તારા કહેવા લાગી—નાથ ! આપનું કહેવું બરાબર છે. દુઃખના આધિપત્યથી મારી શુદ્ધિ અસ્થિર હતી, આ જ કારણથી મેં આપને, કર લીધા વગર પુત્રનો અગ્નિસંસ્કાર કરવાની પ્રાર્થના કરી હતી. માલીકની આજ્ઞાનું પાલન કરવું, એ આપનું કર્તવ્ય છે અને કર્તવ્યપર સ્થિર ન રહેવું, એનું જ નામ ધર્મનો ત્યાગ છે. માટે આપ આપના માલીકની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન ન કરશો. પરંતુ પ્રશ્ન એ છે, કે મારી પાસે કર આપવા માટે ટકો નથી, તો શું પુત્રનું શબ વગર બાળ્યું અહીં જ પડ્યું રહેશે ?

હરિશ્ચંદ્ર—પ્રિયે ! તમે જ વિચારો કે, ટકો આપ્યા વગર અગ્નિસંસ્કાર કેવી રીતે થઈ શકે ? મારો માલીક અહીં આનીબળ અને તે દયા કરીને કર લીધા વગર અગ્નિસંસ્કાર કરવાની મંજૂરી આપે તો તે જુદી વાત છે, તે સિવાય, કર આપ્યા વગર પુત્રનો અગ્નિસંસ્કાર થવો એ સર્વથા અસંભવિત છે.

રામનો આ જવાબ સાંભળીને, તારાને ધણું જ દુઃખ થયું. તે, પોતાના પુત્ર પાસે પહોંચી પડીને રૂદ્ધ કરવા લાગી અને કહેવા લાગી—
“હાય ! આજે આ પુત્ર આવો અભાગી બની રહ્યો છે કે, એક ટકા વગર તેનું શબ અહીં જ પડ્યું છે ! જેના જન્મોત્સવમાં હજારો લાખો ફીયા ખર્ચવામાં આવ્યા હતા, આજ તેના જ શ્વેત વખતે લોકો માટે એક ટકા પણ નથી, કે જે આપીને તેનો અગ્નિસંસ્કાર કરે.”

રાણી, આ પ્રમાણે કરુણાપૂર્ણ વિલાપ કરી રહી હતી કે, તરત જ તેને યાદ આવ્યું કે આ રીતે રૂદ્ધ અને વિલાપ કરવાથી, પુત્રના અગ્નિસંસ્કારને અંજો કોષ્ટ પ્રકારનો લાભ પણ નથી, તેમ જ કોષ્ટ પ્રકારની સહાયતા મળે, એવી આશા પણ નથી. મારી પાસે પહેરવાની આ જે સાડી છે, તેમાંની અર્ધી સાડી શું એક ટકા કિંમત જેટલી નહિ હોય ? એક ટકાની જ નહિ, પણ તે એક ટકા કરતાં ધણી વધારે કિંમતની હશે તો પછી તેમાંથી અર્ધી સાડી ફાડીને એક ટકાને બદલે કેમ ન આપી દઉં ! અને તે આપીને મારા પુત્રનો અગ્નિસંસ્કાર કેમ ન કરે ! પ્રાણીને મારી દશા હિપર દયા આવશે અને તે મને કોષ્ટ બીજું વસ્ત્ર આપશે, તો તો સારું જ છે, નહિ તો અર્ધી સાડીથી જ હું મારું અંગ ઢાંકીને રહીશ; પરંતુ પુત્રને અગ્નિસંસ્કાર કર્યા વિના પડ્યું રહેવા દેવો, એ તો માતૃ-કર્તવ્યથી વિરુદ્ધ છે.

આ પ્રમાણે વિચાર કરીને, રાણીએ પોતાની સાડીમાંથી અર્ધી સાડી ફાડી અને રામને કહેવા લાગી—આપ એક ટકા કરના બદલામાં આ વસ્ત્ર કે, જે એક ટકા કરતાં વધારે મૂલ્યવાન છે, તે લઇ લો. હવે તો આપને પુત્રનો અગ્નિસંસ્કાર કરવામાં કોષ્ટ પ્રકારની હરકત નથી ને ?

પાઠકગણ ! સાધારણ મનુષ્ય આવી સ્થિતિમાં સત્યથી ચલિત થાય તેમાં કંઈ આશ્ચર્ય નથી; પરંતુ હરિશ્ચંદ્ર અસાધારણ પુરુષ છે, જે એ દશામાં પણ સત્યથી વિચલિત ન થયા. સ્ત્રીની આવી દશા દેખીને, પ્રેરણા હૃદય પીગળી જાય, એ સ્વાભાવિક છે, છતાં, સત્યપાલનને માટે

રાજનું 'હૃદય' કાણુ જાણે કેવું વજનું બની ગયું છે કે, જે આ સમયે પણ ન પીગળ્યો. અસ્તુ.

રાણીની વાતના જવાબમાં રાજાએ કહ્યું—તમારાં જેવી સત્ય પાળનારી સ્ત્રીને ખરેખર ધન્ય છે કે, જે સત્યની રક્ષા માટે પોતાના પહેરેલાં વસ્ત્રમાંથી પણ અધું ફાડીને આપી દેવામાં સંકોચ કરતી નથી. આ વસ્ત્રને લઇને અગ્નિસંસ્કાર કરવામાં મને કોઇ જાતની હરકત નથી.

“હો નાથ, જે લગ્ન લાંકવાનું વસ્ત્ર સત્યની રક્ષા માટે ન આપું, તો પછી ક્યારે આપું?” એમ કહીને, રાણીએ પોતાનાં પહેરવાનાં વસ્ત્રમાંથી પણ, અધું વસ્ત્ર, જેવું જ રાજાને આપ્યું અને રાણીનું અપિહ્ન વસ્ત્ર રાજાએ જેવું જ પોતાના હાથમાં લીધું કે, તરત જ આકાશમાં એક દિવ્ય પ્રકાશ પ્રગટ થતાંની સાથે જ દેવદુન્ડુભી માગવા લાગી. દેવતાઓ, હરિશ્ચંદ્ર અને તારા પર પુષ્પ વર્ષાવવા લાગ્યા, તથા બનેલો જયધ્વનિ ઉચ્ચારતાની સાથે-સાથે કહેવા લાગ્યા કે, તમારાં સત્યપાલનના પ્રતને, તમારાં માતા-પિતાને, તમારાં મનુષ્યજન્મને, તમારાં ધૈર્ય અને સાહસને તથા તમારી ધર્મ દૃઢતાને ધન્ય છે ! ઘોર અધારી રાત્રિએ, કાંઈપણ માણસની હાજરી વગર, અને પોતાના પુત્રના અગ્નિસંસ્કારનાં કાર્યમાં પણ સત્ય ઉપર દૃઢ બની રહેનાર તથા ધર્મને જો ન દેનાર હરિશ્ચંદ્ર સમાન બીજો મનુષ્ય કોણ હશે ? કદ એવી સ્ત્રી હશે કે, જે આવા વિકટ સમયમાં પણ પોતાના પતિને ધર્મ છોડવાનો આગ્રહ ન કરે ?

આકાશમાનો પ્રકાશ, પુષ્પવૃષ્ટિ અને ત્યાંના શબ્દો સાંભળીને, રાજા રાણી આશ્ચર્યચકિત બની ગયા. એ જ વખતે એક દિવ્ય શરીરધારી દેવ, આકાશમાંથી ઉતરીને રાજારાણી પાસે આવીને ઉભો રહ્યો તે એ જ દેવ છે કે જેણે હરિશ્ચંદ્રને સત્યબ્રહ્મ કરવાની પ્રતિજ્ઞા લીધી હતી. એ જ દેવે રાજા રાણીને આટલાં કષ્ટમાં મીખ્યા હતા અને પોતાની માથાથી, રક્તિત્તે સાથે કંડાવીને, તેને મિશ્રિતનવલ્લ બનાવી

દીધો હતો. આ છેલ્લી કસોટીમાં પણ રાજને સત્ય ઉપર દૃઢ જોઈને, તેનું અભિમાન ઉતરી ગયું. હવે તેણે નમ્રતા ધારણ કરી અને પોતાના કંઠેલાં દુષ્કર્મો ઉપર પશ્ચાત્તાપ કરવા લાગ્યો. સ્મશાનમાં આવીને સૌથી પહેલાં તેણે શહિદ ઉપરની પોતાની માયા દૂર કરી. માયા દૂર ચતાં જ શહિદ જેમ સ્મૃતિ ગયેલો માણસ હોઈ, તેવીરીતે હઠીને હોમો થઈ ગયો.

પોતાની પાસે, એક દિવ્ય શરીરધારી દેવને હોમેલો તથા શહિદને આ પ્રમાણે જીવન્ત-થયેલો જોઈ, રાજ અને રાણીના આશ્ચર્યને પાર રજો નહિ. તેઓ સમજી ન શક્યા કે આ બધું શું થઈ રહ્યું છે? અમારી પાસે આ કેાણ આવી હશે? રહ્યું છે અને મૃત્યુ પામેલો શહિદ જીવતાં શી રીતે થઈ ગયો? એટલામાં જ તે દેવ નમ્રતા દર્શાવતો રાજ અને રાણી પ્રત્યે કહેવા લાગ્યો—તમે મારા ઉપર દયા કરીને મારા અપરાધ માફકરો.

દેવની આ ક્ષમા પ્રાર્થનાથી તો, રાજ રાણીને ખુબ-જ આશ્ચર્ય થયું. રાજએ દેવને કહ્યું—હું નથી જાણું તો કે તમે કોણ છો અને તમે મારા શો અપરાધ કર્યો છે? કદાચ તમે મારા કોઈ અપરાધ કર્યો પણ હોય; તો પણ મને તમારા ઉપર કોઈપણ જાતનો ક્રોધ થઈ શકતો નથી.

રાજની વાતના જવાબમાં, દેવ પોતાનો પરિચય આપીને, તેને કહેવા લાગ્યો—મહારાજ, ઇન્દ્રસભામાં ઇન્દ્રના મુખે આપના સત્યની પ્રશંસા સાંભળીને મને મારા સ્વભાવ પ્રમાણે ક્રોધ થઈ આવ્યો; મેં વિચાર્યું કે ઇન્દ્ર, અમે દેવોની સામે મનુષ્યની પ્રશંસા શા માટે કરે છે? ઇન્દ્ર દ્વારા કરવામાં આવેલી આપની પ્રશંસા મને અસહ્ય થઈ પડી અને મેં આપને સત્યબ્રહ્મ કરવાની પ્રતિજ્ઞા લીધી. આ પ્રતિજ્ઞા પૂરી કરવા માટે જ મેં અપ્સરાઓને મોકલીને, વિશ્વામિત્રનો બગીચો નષ્ટ કરાવ્યો હતો અને એ પ્રમાણે વિશ્વામિત્રને ક્રોધાધમાન ઈમાવીને આપને કષ્ટમાં નાખ્યા હતા. શહિદને પણ હું જ સર્પ જનીને ડસ્યો હતો, તથા તેને માયા વડે નિર્જીવ જોવો બનાવી દીધો હતો. મેં

અત્યારે તેના પરથી મારી માયા ઉઠાવી લીધી, એથી તે ઉઠીને ઉભો થયો છે. આ બધું કાર્ય મેં આપને સત્યથી વિચલિત કરવા માટે જ કયું હતું, પરંતુ આપ આ ભયંકર દુઃખના સમયમાં પણ સત્યથી વિચલિત ન થયા હવે મારું અભિમાન ઉતરી ગયું છે. હું આપની સત્યવીરતા સમજી ચૂક્યો છું. મેં અભિમાનને લીધે વિનાકારણે જ આપને આટલાં કષ્ટો આપ્યાં છે, એ માટે હું આપની ક્ષમા માગું છું.

રાજાએ દેવને કહ્યું—મારી ક્ષમા પ્રદાનથી જો આપને શાન્તિ મળતી હોય, તો હું આપને ક્ષમા આપું છું. છતાં આપ જે કાર્યોને માટે મારી ક્ષમા આહો છો, તે કાર્યો કરવાથી આપ મારા અપકારી નથી, પણ ઉપકારી છો. જો આપના તરફથી મારાં સત્યની પરીક્ષા ન થાત, તો હું ન સમજત કે હું ક્યાંસુધી સત્યનું પાલન કરી શકું છું. આપે મારા સત્યની પરીક્ષા માટે સ્વર્ગસુખ છોડીને કષ્ટ ઉઠાવ્યું, એ માટે આપ ધન્યવાદને પાત્ર છો.

દેવ—આપનું આ કથન પણ આપની મહાનતાનો પારખવ આપે છે; પરંતુ ખરી રીતે, ઉપકારી હું નથી, પણ આપ છો. જો આપ આ કષ્ટોને સહન ન કરત તો મારામાં જે અભિમાન હતું, તે પણ નાશ ન પામત અને સત્ય ઉપર પણ મને અશ્રદ્ધા થઈ જત. મારામાં અત્યારસુધી અતિશય અભિમાન હતું. હું અભિમાનને લીધે દુઃખને પણ કંઈ વિસાતમાં ગણતો ન હતો. પરંતુ આપે કષ્ટસહન કરીને મારા અભિમાનનો ખંસ કરી દીધો. હવે મારામાં તે અભિમાન કિંચિત્ માત્ર પણ રહ્યું નથી; કે જે થોડાક વખત પહેલાં હતું. હું આવ્યો તો હતો આપને દુઃખ આપવા, પરંતુ હું એ રીતે શુદ્ધ બની ગયો કે, જેમ પારસને કાપનારી છરી પારસના સ્પર્શથી પોતે જ સોનાની બની જાય છે. મેં આપને આટલાં કષ્ટો આપ્યાં, છતાં પણ આપે મારો અપરાધ ક્ષમા કર્યો એ આપની મહાન્ ઉદારતા છે. આપે ક્ષમા કરવાથી, મારું અજ્ઞાન પણ મટી ગયું અને મારો આત્મા પણ પવિત્ર બની ગયો.

પ્રકરણ ૨૭ મું

વિશ્વામિત્ર અને અયોધ્યા

પુરિવાર સહિત મહારાજ હરિશ્ચંદ્ર અયોધ્યાથી ચાલી જતાં, અયોધ્યાની દુઃખી પ્રજા વ્યાકુળ બનીને નગરમાં પાછી ફરી. આ વખતે દરેકના મુખ ઉપર ઉદાસીનતા છવાઈ રહી છે. બધાં પોતાની આંખોમાંથી આંસુઓ વહાવી રહ્યાં છે અને મનમાં ને મનમાં હરિશ્ચંદ્રના ચાલ્યા જવાથી દુઃખનો અનુભવ કરી રહ્યા છે. જે નગર ગ્રહકાલ સુધી રમણીય દેખાતું હતું તે આજે ભયંકર જણાય છે. ત્યાંના જે રહેવાસીઓ પ્રસન્નચિત્ત જણાતા હતા, તેઓ આજે ચિંતાજનક અને દુઃખિત દેખાય છે. જે બજારમાં હમેશાં વ્યાપાર થતો હતો, ત્યાં આજે લોકોના ટોળેટોળાં એકત્ર થઈને, આજે દુઃખચર્ચા કરી રહ્યા છે. સારાંશ એ છે કે, મહારાજ હરિશ્ચંદ્રના ચાલ્યા જવાથી તેની સાથે જ અયોધ્યાનગરીની સુંદરતા અને પ્રજાની પ્રસન્નતા પણ ચાલી ગઈ છે. પ્રજા દિનરાત હરિશ્ચંદ્રના ચાલ્યા જવાની ચિંતામાં જ નિમગ્ન રહે છે, બીજું કંઈ કામ કરવાનું તેમને સૂઝતું પણ નથી, તેમ તે કરવામાં મન પણ ચોંટતું નથી,

પ્રજાના મુખ્ય મુખ્ય માણસો એક તો હરિશ્ચંદ્રના ચાલ્યા જવાથી ચિંતાતુર તો હતા જ તેમણે વળી પ્રજાની આવી દુઃખાવસ્થાની ચિંતાએ તેમને વધારે ઘેરી લીધા. તેઓ વિચારવા લાગ્યા કે, જો પ્રજાની આવી દશા રહી તો સમસ્ત પ્રજા થોડા જ દિવસોમાં હરિશ્ચંદ્રની વિરહાગ્નિથી બળી મરશે. હરિશ્ચંદ્ર, ચાલતી વખતે જે ઉપદેશ આપ્યો છે તે મુજબ અમારું કર્તવ્ય છે કે પ્રજાની આ ચિંતા દૂર કરીને, તેને પોતાના કર્તવ્યો ઉપર ધુનઃ આકૃષ્ટ કરીએ.

આ પ્રમાણે વિચાર કરી, તે અગ્રેસરો પ્રજાને સમજાવવા લાગ્યા. તેઓએ પ્રજાનું લક્ષ્ય હરિશ્ચંદ્રના ઉપદેશ તરફ આકર્ષિત કર્યું અને તેને સમજાવ્યું કે, આ પ્રમાણે હરિશ્ચંદ્રની ચિંતા કરતાં, જો તમે તમારો પ્રાણ છોડી જશો, તો પણ કંઈ લાભ નથી. માટે એ જ ઉચિત છે કે, મહારાજા હરિશ્ચંદ્રના આદેશ મુજબ જીવન બચાવી રાખવું.

અગ્રેસરોના આ પ્રમાણે સમજાવવાથી, પ્રજાને કંઈકે ધીરજ મળી. આ તરફ વિશ્વામિત્ર, પ્રજાના હૃદયમાં હરિશ્ચંદ્ર પ્રત્યે જે સદ્ભાવ છે, તેને દૂર કરી પોતાનો પ્રભાવ જમાવવા માટે, કઠોરતાપૂર્વક રાજ્ય કરવા લાગ્યા. તેના નાન્યકાર્યથી, સભાસદો રિસાઈ ગયા અને વિશ્વામિત્રના આ કઠોર અધિકારનો પ્રતિકાર કરવા માટે તેઓએ એક પ્રજા-પરિપદ સ્થાપી. પ્રજા ઉપર પોતાનો પ્રભાવ જમાવવા, વિશ્વામિત્ર જે જે કઠોર નિયમો પ્રચલિત કરતા, તેનો આ પરિપદ વિરોધ કરતી, તથા સત્યાગ્રહ વડે તે નિયમોનો અમલ થવા ન દેતી. પ્રજાના આ કાર્યથી વિશ્વામિત્ર દિવસે દિવસે વધારે ને વધારે ચીડાતા. ચીડાઈ-ચીડાઈને તે પ્રજા ઉપર પોતાનો અમલ જમાવવા માટે વધારે અત્યાચાર કરવા લાગ્યા. પ્રજા તેમના અત્યાચારોને ધૈર્યપૂર્વક સહન કરતી રહી તેણે પોતાનું સત્યાગ્રહ રૂપી હથિયાર ન છોડ્યું, તેમ તેણે વિશ્વામિત્રના આ કાર્યોમાં સહકાર પણ ન આપ્યો.

પ્રજાના હૃદયમાં, હરિશ્ચંદ્ર પ્રત્યેનો સદ્ભાવ દૂર કરીને, તેની જગ્યાએ પોતાનો પ્રભાવ જમાવવાના આ પ્રયત્નમાં વિશ્વામિત્ર હમેશાં નિષ્ફળ થતા રહ્યા. તેઓ તે માટે જે જે પગલાં ભરતાં, તેનો સત્યાગ્રહ દ્વારા પ્રજા વિરોધ કરતી.

વિશ્વામિત્ર, સત્યને સમજતા છતાં, હૃદયમાં તો પ્રજાની પ્રશંસા કરે છે, પરંતુ પોતાની હઠ પુરી કરવા માટે અત્યક્ષમાં તેઓ પ્રજા ઉપર અન્યોય જ ક્યેં જાય છે. કોઈકાઈ વાર તેઓ ખૂબ પશ્ચાત્તાપ કરવા લાગે છે કે, મેં આ શું કર્યું ? મેં મને પોતાને જ આ નાજીમાં,

ફસાવી લીધો અને હવે જેમ જેમ હઠ પૂર્વક હું આમાંથી નીકળવાની પ્રવૃત્તિ કરું છું, તેમ તેમ હું વધારે વધારે ફમાતો જાડું છું. મને ક્રોધ કરવાનું ફળ પૂરેપૂરું મળી રહ્યું છે એ હું કોધી ન હોત, મારા પર ક્રોધનું આધિપત્ય થવા ન દેન, તો આજ મારી આ દશા કેમ થાત ?

ગમે તેવો અન્યાયી માણસ હોય, પણ તેના ઉપર સત્યનો પ્રભાવ પણ વગર રહેતો નથી. હરિશ્ચંદ્રના સત્યથી પ્રભાવિત જનીને, વિશ્વામિત્ર પોતાની મેળે પશ્ચાત્તાપ કરે છે કે, મેં હરિશ્ચંદ્ર સાથે ખુબ જ અન્યાય કર્યો છે જેને સત્યથી વિચલિત કરવા, મેં મારી તપશ્ચર્યાનું સંપૂર્ણ બળ વાપર્યું, છતાં પણ જે પોતાના સત્યથી ન ડગ્યો, જરૂર તે એક મહાપુરૂષ છે. આવા મહાપુરૂષની સાથે, મેં જે બચહાર કર્યો છે, તે તદ્દન નિર્બલ છે. અહીં પ્રભા ઉપર તેઓ જે કાંઈ અત્યાચાર કરી રહ્યા છે, તેનો પણ વખતે વખતે તેમને પશ્ચાત્તાપ થતો જ જાય છે.

વિશ્વામિત્ર, ભ્યારે કોઇપણ રીતે પ્રજના હૃદયમાંથી હરિશ્ચંદ્રનું આધિપત્ય દૂર કરાવી, પોતાનું આધિપત્ય જમાવી ન શક્યા અને તે તરફથી નિરાશ થયા, ત્યારે વિવશ જનીને તેમણે પ્રજાને રાજસભામાં આવવાનું આમંત્રણ આપ્યું. પ્રજા આવી જવાથી, તે કહેવા લાગ્યા — ‘મેં આપના રાજાને તથા આપને ઘણું જ દુઃખ આપ્યું છે. રાજાની, રાજપરિવારની તથા આપ લોકોની સહનશીલતા, અગ્નિ જનીને મને બાળી રહેલ છે. હું મારા કાર્યોને માટે હૃદયથી પશ્ચાત્તાપ કરું છું અને આપ લોકોની ક્ષમા માગું છું. હવે હું રાજ્યકાચ છોડું છું અને આપના પ્રિય રાજાને પણ જલ્દીથી શોધી લાવું છું. તમે લોકો ફરીથી તેમને તમારા રાજા બનાવીને આનંદથી રહેો

વિશ્વામિત્રની આ વાત સાંભળીને, જેમ ખોવાએલું ધન ફરી મળવાની આશા બંધાય, તેમ પ્રજા આનંદમગ્ન બની ગઈ. સમસ્ત

પ્રજા વિશ્વામિત્રના આ વિચારની પ્રશંસા કરવા લાગી અને તેમને ધન્યવાદ આપવા લાગી.

હરિશ્ચંદ્રને લાગીને, પુનઃ રાજમિદાસન પર આરૂઢ કરવાની ઇચ્છાથી, કાર્ય રૂપમાં પરિણીત કરવાના વિચારથી, વિશ્વામિત્ર અયોધ્યાને છાડી દાશી નરેન્દ્ર વિદાય થયા. રસ્તામાં તેમના હૃદયમાં અનેક સંકલ્પ-વિકલ્પો થંપ રહ્યા છે. તેમના મનમાં રહી-ગઈને એ શંકા ઉદ્ભવે છે કે, મારી પ્રાર્થનાથી હિશ્ચંદ્ર અયોધ્યામાં પાછા આવશે કે નહીં ? પરંતુ જોમ જનશે તેમ તેમને જરૂર લાગીશ, એવો નિશ્ચય કરીને વિશ્વામિત્ર પોતાનો માર્ગ કાપવા લાગ્યા.

પ્રકરણ ૨૮ મું

સ્મશાનમાં સભા

અત્યાચારની પશુ મર્યાદા હોય છે. જ્યારે અત્યાચાર મર્યાદાતીત થઈ જાય છે, ત્યારે તે અત્યાચારી પોતે પોતાને જ દુઃખ આપવા માંડે છે. જે અત્યાચારનો પ્રતિકાર શક્ય નથી હોતા ત્યાં કરવામાં આવે છે, તે અત્યાચાર, અત્યાચારીને જ દુઃખકર્તા બની જાય છે. હરિશ્ચંદ્રને તે દેવે અનેક દુઃખો આપ્યાં, તેના ઉપર મહાનમાં મહાન અત્યાચાર કર્યાં પરંતુ હરિશ્ચંદ્રે તે અત્યાચારીને વૈયંધ્યપૂર્વક સહન કર્યાં. એ જ કારણ છે કે, તે અત્યાચાર અત્યારે સે અત્યાચારી-દેવને જ દુઃખ આપી રહેલ છે. તે પોતાનાં અત્યાચારોનું સ્મરણ કરીને સ્વયં બળી રહ્યો છે અને હરિશ્ચંદ્ર પ્રત્યે ક્ષમાની પ્રાર્થના કરી રહ્યો છે.

હરિશ્ચંદ્ર, પોતાને કેટલાંક આપનાર દેવને જોઈ જ ક્ષમા આપીને કે, તરત જ આકાશમાં પુનઃ હરિશ્ચંદ્ર અને તારાની જયધ્વજો સાથે દેવદુહી વાગવા લાગી. જોનજોતામાં, આખું સ્મશાન દેવ-દેવીઓથી ભરાઈ ગયું અને સ્મશાનભૂમિ સૌભાગ્યિની રૂપમાં ફેરવાઈ ગઈ. દેવ-દેવીઓએ, તે વખતે હરિશ્ચંદ્ર-તારા તથા રાહિતને સ્નાન કરાવી, વસ્ત્રાભૂષણોથી અલંકૃત કર્યાં. તે પછી તેમને સભાની વચ્ચે બિમા કરેલાં રત્નના સિંહાસન ઉપર બેસાડ્યાં અને પછં તથા સમ્રાજા દેવ-દેવીઓ તેમની સ્તુતિ કરવા લાગ્યા.

પાંડકગણ ! થોડી જ વાર પહેલાં, હરિશ્ચંદ્ર અને તારા અંધકાર-મય રાત્રિમાં સ્મશાન વચ્ચે પોતાના પ્રિય-પુત્રના શોકથી દુઃખી હતા, હવે તેમને દાસત્વથી મુક્ત બનવાની કોઈ આશા ન હતી. પરંતુ થોડી

જ વાર પછી, અધકારને સ્થાને પ્રકાશ અને શોકને સ્થાને હર્ષ છવાયો છે. જો આ વખતે રાગ અને રાણી પોતાનાં સત્ય ઉપર સ્થિર રહ્યાં ન હોત; જો તેઓ કર લીધા-દીધા વગર જ પુત્રનો અગ્નિસંસ્કાર કરવા માટે તૈયાર થાત, તો તેમને આ પ્રકાશ પણ ન મળત કે, આ આનંદ પણ ન મળત. સારાંશ એ છે કે, સત્યપાલનમાં તેમણે જે કષ્ટ ભોગવ્યું છે તે કષ્ટ સત્યપાલનની તપશ્ચર્યા હતી અને તે તપશ્ચર્યાના ફળ રૂપે જ આ પ્રકાશ અને આનંદ મળ્યો છે. સત્યપાલનમાં, કષ્ટને ધૈર્ય-પૂર્વક સહવાનું અને તે કષ્ટોથી ભયભીત બની સત્ય ન છોડવાનું જ આ પરિણામ છે. કાષ્ઠ કવિએ કહ્યું છે કે:—

सद्यः तल्लिखितं च लेकिन वरं शीरीं दारद ।

અર્થાત્—સંતોષ અવશ્ય કડવો છે, છતાં ફળ મીઠાં જ આપે છે.

એ જ પ્રમાણે, સત્યપાલનમાં ભલે દુઃખ સહવું પડે, પરંતુ તે દુઃખને ધીરજપૂર્વક સહી લેવાથી અને સત્યથી પતિત ન થવાથી, સ્થાયી આનંદ પ્રાપ્ત થાય છે, જે અસત્યદ્વારા પ્રાપ્ત થતા અસ્થાયી આનંદથી અસંખ્ય ગુણો વધારે હોય છે. સત્ય પાળનારનું દુઃખ પણ કાયમ રહેતું નથી. તે ક્ષણભર પછી જ સુખરૂપે પરિણામી બળ્ય છે. એ માટે કહ્યું છે કે—

पतितोऽपि कराघातैरुत्पतत्येव कन्दुकः । } ભનુંહરિ
प्रायेण साधुवृत्तानामस्थायिन्यो विपत्तयः ॥ }

અર્થાત્—જેમ હાથમાંથી પડતો રખરનો દડો ઉપર જ આવે છે, તેવી જ રીતે ન્યાયવૃત્તિ ઉપર ચાલનારાઓની વિપત્તિ પણ હમેશાં રહેતી નથી. અથવા જે પ્રમાણે દડો નીચે પડીને ઉપર જ ઊછળે છે, તે જ પ્રમાણે ન્યાયવૃત્તિવાળો મનુષ્ય પણ આપત્તિમાં પડી જઇને ઉપર જ આવે છે.

થોડી જ વારમાં આ પરિવર્તન જોઇ, હરિશ્ચંદ્ર તારાને કહેવા લાગ્યો—પ્રિયે તાન ! આજે જે પરિવર્તન તું જોઇ રહેલ છે, તે અધી તારી જ કૃપાનું ફળ છે. જો તું મને તે વિષય રૂપી કૃપામાંથી ન

કાઢત, જો તું મને સાથ ન આપત, જો તું મને સમયે સમયે ધૈર્ય આપતી ન રહેત, અને તું પોતે વેચાઇને મારા માટે આદર્શ ઉપસ્થિત ન કરત. તો હું અવશ્ય જ સત્યથી પતિત થઇ ગયો હોત. સત્યથી પતિત થતાં જો આનંદ અત્યારસુધી મળી રહ્યો છે તે કદાપિ મળી ન શકત.

પતિની વાતના જવાબમાં તારાએ કહ્યું—નાથ, આમાં મારી જરા પણ વિશેષતા નથી. મેં જો કંઈ ક્યું. તે કરવાનું મારું કર્તવ્ય હતું. મેં મારા કર્તવ્યથી વધારે કંઈ પણ ક્યું નથી. એતો બધો આપનો જ પ્રતાપ છે. જો આપ રાજ્યદાન આપીને, આપના માથા ઉપર દક્ષિણનો બોળો ન લેત, તો મને આ આનંદ ઘ્યાથી મળત ?

સ્મશાનમાં આભૂતપૂર્વ પ્રકાશ દેખી અને કાલાહલ સાંભળી, કાશીના રહેવાશીઓ આશ્ચર્યપૂર્વક વિચારવા લાગ્યા કે, આજે સ્મશાનમાં આ પ્રકાશ અને કાલાહલ શાને લીધે છે ? ધણા માણસો આ પ્રકાશમય દૃશ્ય જોવા માટે, સ્મશાન તરફ દોઢા. મહારાજ હરિશ્ચંદ્રને ખરીદનાર ભંગી પણ એવો વિચાર કરતો સ્મશાનમાં દોડી આવ્યો કે, આજે મારા સ્મશાનમાં શી ગડબડ છે ? ભંગી જેવો જ તે સ્મશાનમાં પહોંચ્યો અને રાજની દૃષ્ટિ તેના ઉપર પડી કે તરત જ રાજ સિંહાસન ઉપરથી નીચે ઉતરી ગયો. તેણે ભંગીનો સત્કાર કરતાં કહ્યું કે, શેઠ ! આ બધો આપના જ ચરણોનો પ્રતાપ છે. તમે જ મને ખરીદીને મારા સત્યની રક્ષા કરી હતી, એ તેનું જ ફળ છે.

ભંગી હાથ જોડીને રાજને કહેવા લાગ્યો—આપ મને ક્ષમા કરો આપના પ્રત્યે મેં તથા મારી સ્ત્રીએ ધણો જ કલુષિત વ્યવહાર કર્યો છે ! હું એ પાપથી દબાઈ રહ્યો છું, મને ક્ષમા આપીને મારો ઉદ્ધાર કરો.

રાજ—નહિ, સ્વામિન ! આપના તરફથી તો મારા પ્રત્યે હંમેશાં સહૃદયતાનો જ વ્યવહાર થયો છે. સ્વામિની પણ ખુબ કૃપાળુ છે. તેણીની જ કૃપાથી મને સ્મશાન રક્ષાનું કામ મળ્યું હતું, જેનું ફળ તમે પ્રત્યક્ષ જોઈ રહ્યા છો.

સજ્જન-મનુષ્ય, અપકારીના અપકારને તો ભૂલી જાય છે, પરન્તુ ઉપકારીના ઉપકારને તે કદી પણ ભૂલતો, નથી. કોઈ ઉચ્ચ સ્થિતિએ પહોંચવા છતાં પણ, તે ઉપકારીના ઉપકારને યાદ રાખે છે અને કૃત-જ્ઞતા પ્રકટ કરતો રહે છે. એ જ પ્રમાણે આ વખતે દેવતાઓથી સેવા પામતો હોવા છતાં પણ, હરિશ્ચંદ્ર ભંગીને પોતાનો ઉપકારી જાણી, તેની સામે નમ્રતા દર્શાવી. અસ્તુ

હરિશ્ચંદ્રે, બધા દેવોને ભંગીનો પરિચય કરાવીને કહ્યું કે, આ જ મારો સ્વામા છે, હું એની જ કૃપાથી સત્ય પાલનમાં સમર્થ બની શક્યો છું મારું મુલ્ય ન થવાથી, હું સત્ય બ્રહ્મ બની રહ્યો હતો તેવા સમયમાં જ એણે મને ખરીદીને, મારાં સત્યની રક્ષા કરી હતી. હું એની જોડેથી પ્રશંસા કરું, તેટલી થોડી છે એના ઉપકારનો હું કદી બદલો વાળો શકું તેમ નથી.

હરિશ્ચંદ્રની વાત સાંભળીને, બધા દેવોએ તે ભંગીની ધણી પ્રશંસા કરી અને તેનો સત્કાર કર્યો.

વાતવાતમાં આ સમાચાર આખા નગરમાં ફેલાઈ ગયા કે, અયોધ્યાના ભૂતપૂર્વ મહારાજ હરિશ્ચંદ્ર અને મહારાણી તારા, આજે સ્મશાનમાં પ્રગટ થયા છે. આ સમાચાર સાંભળતાં જ, તમામ નગર-નિવાસીઓ સ્મશાનમાં એકત્ર થઈ ગયા. કાશીનરેશ પણ સ્મશાન તરફ આવી, તે મનમાં ને મનમાં પશ્ચાંત્તાપ કરતો જતો હતો કે, પત્ની-પુત્ર સહિત મહારાજ હરિશ્ચંદ્ર મારા જ નગરમાં આટલા દિવસો સુધી રહ્યા અને મને તે બાબતની ખબર જ ન પડી, એ મારે માટે શરમભરી બાબત છે.

મહારાણી તારાને ખરીદનાર વ્યાહલ પણ, તેણીની ચિંતા કરી રહ્યો હતો કે, દાસી હબ્બુસુધી તેણીના પુત્રની અંતઃક્રિયા કરીને કેમ પાછી ન આવી ? ક્યાંય તે મરી ગઈ અથવા તો નાશી ગઈ નથી ને ? એવામાં જ તેણે મહારાજ હરિશ્ચંદ્ર અને મહારાણી તારા સ્મશાનમાં

પ્રગટ થયાની વાત સાંભળી 'એક પંથ દો કાળ'ની કહેવતને યાદ કરી બ્રાહ્મણ પણ એ વિચારથી સ્મશાનમાં આવ્યો કે, હરિશ્ચંદ્ર અને તારાને જોતો આવીશ અને દાસીની તપાસ પણ કરતો આવીશ. સ્મશાનમાં આવીને, જ્યારે તેણે એ જોયું કે, દાસી તો અહીં રાણી બનીને બેઠી છે, ત્યારે તો તેના આશ્ચર્યનો પાર ન રહ્યો. તે મનમાં ને મનમાં પશ્ચાત્તાપ કરવા લાગ્યો કે, અયોધ્યાની મહારાણી તારા જ મારે ત્યાં દાસી બનીને રહેતી હતી ? મેં તેની પાસે ધણી જ હલકી સેવાઓ કરાવી છે અને ધણો જ કઠોર બ્યવહાર કર્યો છે. હવે હું કયા મોઢે તેની સામે જઈ ?

આ તરફ રાણી પણ ચિંતાજનક હતી કે, માલીકે મને થોડા જ વખતનો અવકાશ આપ્યો હતો, પરંતુ મને ધણી જ વાર લાગી. અત્યારે પણ હું આ ઝંઝટમાં ફસાઈ ગઈ છું, એને માટે કોણ જાણે માલીકે મને શું કહેશે ! એટલામાં રાણીની દષ્ટિ પેલા બ્રાહ્મણ ઉપર પડી. બ્રાહ્મણને જોતા જ રાણી સિંહાસન ઉપરથી ઉતરી ગઈ અને હાથ જોડીને બ્રાહ્મણને કહેવા લાગી—મહારાજ ! મારો અપરાધ ક્ષમા કરો. હું અન્ય ખટપટમાં પડી ગઈ હતી, એ કારણથી અત્યાર-સુધી ન આવી શકી.

તારાની પ્રાર્થનાના જવાબમાં, બ્રાહ્મણ તારાને નમ્રતાપૂર્વક કહેવા લાગ્યો—મહારાણી ! મેં અજ્ઞાનને લીધે આપની પાસે દાસીનું કામ કરાવ્યું અને હલકી સેવાઓ લીધી, તથા આપની સાથે અમાનુષિકતા-પૂર્ણ—કઠોર બ્યવહાર કર્યો, હવે મારું તે અજ્ઞાન નાશ પામ્યું છે, એટલે હું આપની ક્ષમા માગું છું. આપ મને ક્ષમા કરો.

બ્રાહ્મણને તારા કહેવા લાગી—આપે મારા ઉપર મોટી મહેરબાની કરી છે. આર્ષની જ કૃપાથી હું અર્ધું કરજ ચૂકાવી શકી હતી. જો એ વખતે આપ ન હોત, તો મારા પતિ નિઃસંદેહ સત્યબ્રજ બની જાત. આપની તે કૃપા કદી બુદ્ધાય તેમ નથી.

બ્રાહ્મણે તારા સાથે જે દુર્ગવહાર કર્યો હતો, તારાએ તેના દુર્ગ-
વહારનો હા કારો પાશુ ન કર્યો અને તેણે જે સદ્ગવહાર કર્યો હતો,
તેની પ્રશંસા કરી.

સનનનોમાં સ્વભાસિક રીતે એ ગુણ હોય છે કે, તેઓ દુર્ગવ-
હાર ઉપર લક્ષ ન દેતાં, કેવળ સદ્ગવહાર ઉપર જ ધ્યાન આપે છે.
જ્યારે દુર્ગન મનુષ્યો કાંઈએ કરેલા અનેક સદ્ગવહારો તરફ લક્ષ ન
કરતાં માત્ર અપવાદરૂપે જે થોડોક માત્ર દુર્ગવહાર થઈ જાય છે, તેનું
જ વર્ણન કર્યા કરે છે, ત્યારે સનન મનુષ્યો અનેક દુર્ગવહારોને પણ
બૂઝી જઈને, જે થોડોક માત્ર સદ્ગવહાર કર્યો હોય છે, તેને જ મહ-
ત્વ આપે છે અને તેની જ પ્રશંસા કરે છે. એ જ પ્રમાણે રાણી પણ,
પોતાના ખરીદનારના અનેક દુર્ગવહારો પર ધ્યાન ન આપતાં તેનાં
થોડા જ સદ્ગવહારોને મોટું રૂપ આપી રહી છે.

રાણીએ બ્રાહ્મણ પ્રત્યે દર્શાવેલા કૃતજ્ઞતા પૂર્ણ બાવો સાંભળીને,
દેવતાઓએ બ્રાહ્મણની પ્રશંસા કરીને તેનો પણ સત્કાર કર્યો.

જે શેઠ શાહુકારોની પાસે મહારાજ હરિશ્ચંદ્ર નોકરી માટે ગયા
હતા અને જેઓએ તેની વાત પણ સાંભળી ન હતી, એટલું જ નહીં
પણ તે સાંભળીને તેનો તિરસ્કાર કર્યો હતો, તે સધળા મહારાજ
હરિશ્ચંદ્રને જોઈને ઘણા શરમિદા બન્યા. તેઓ રાજ સામે પશ્ચાત્તાપ
પ્રગટ કરતાં, પોતાના અપરાધની માફ માગવા લાગ્યા, મહારાજએ
તેઓને આશ્વાસન આપતાં કહ્યું કે, તમે કાંઈ અપરાધ કર્યો નથી. તમે
સાધારણ શુદ્ધિથી ઓળખનાર છો, એવી સ્થિતિમાં પરિચય આપ્યા
સિવાય મને કેવી રીતે ઓળખી શકે? જે આથી પણ તમે તમને
અપરાધી માનતા હો, તો તેનું પ્રાયશ્ચિત્ત એ છે કે, ભવિષ્યમાં તમારે
ત્યાં આવેલ કાંઈ દીન-દુઃખીનું અપમાન કરીને, તેને ધુત્કારી કાઢશે
નહિ; પણ તેનું દુઃખ દૂર કરવાનો ઉપાય કરજો. ..

કાશીનરેશ, સ્મશાનમાં પહોંચીને - મહારાજ હરિશ્ચંદ્રને કહેવા લાગ્યા કે, હું તદ્દન અજ્ઞાની અને હતભાગી નરેશ છું. આપે આટલા દિવસો સુધી મારા નગરમાં રહીને કષ્ટ ભોગવ્યું, છતાં મને તેની ખબર પણ ન પડી, એનાથી વધારે અજ્ઞાનતા બીજી કઈ હોઈ શકે ? આપ મારો અપરાધ ક્ષમા કરો અને કૃપા કરી એ બતાવો કે, આ અજ્ઞાનતા તથા અપરાધનું શું પ્રાયશ્ચિત્ત કરે ?

હરિશ્ચંદ્રે કાશીનરેશનો સત્કાર કરીને, તેને આશ્વાસન આપ્યું અને કહ્યું કે, આપ વિના કારણે જ પશ્ચાત્તાપ કરો છો. જો આપને મારા આવવાના સમાચાર મળ્યા હોત, તો આપ જરૂર મને મળત. પણ જ્યારે મેં કોઈને મારો પરિચય જ ન આપ્યો અને પરિચય ન આપવાને લીધે આપને સમાચાર જ ન મળ્યા, એવી સિથિનિમાં આપનો શો અપરાધ ? મેં કોઈને મારી ખબર ન આપી, તેનું કારણ સ્પષ્ટ છે. પરિચય આપવાથી આપ જરૂર મને આપના મહેલમાં લઈ જાત, અને મારું કરજ ચૂકાવીને, મને આપનો અતિથિ બનાવત, આવા-સયોગોમાં આજે આપ જે રચના જોઈ રહ્યા છો, આ રચના કેમ થાત ? એટલા માટે આપ આ બાબતમાં ખેદ ન કરો. ખેદની વાત એ અવશ્ય હોઈ શકે છે કે, જે કાશીની ભૂમિ પવિત્ર મનાય છે, જે કાશીમાં અયોધ્યાથી આવીને મેં લાભ મેળવ્યો છે, જે કાશીની ભૂમિમાં હું મારાં સત્યપાલનમાં સમર્થ બની શક્યો છું અને સત્યને ખાતર વેચાવામાં પણ મને લજ્જા ન આવી, તે જ કાશીમાં રહીને તમે સત્યનું પાલન ન કરી શકો. કાશીની ભૂમિ ત્યારે જ લાભદાયક બની શકે, કે જ્યારે અહીં સત્યનું પાલન થાય. સત્યનું પાલન કર્યા વગર કાશીની ભૂમિ આ પ્રમાણે લાભ દાયક ન બની શકે. જે પ્રમાણે ખેતર ફળદાયક હોવા છતાં પણ, તેમાં બીજ ન વાવવાથી તે લાભદાયક નીવડી શકતું નથી. જો માત્ર અહીં રહેવાનું જ મહત્વ હોત, તો પછી મારે વેચાવાની શી જરૂર હતી ? પરંતુ ખરી રીતે તો કોઈ ખાસ ક્ષેત્રની વિશિષ્ટતા નથી, પણ

ચરિત્રની વિશિષ્ટતા છે. અન્ય સ્થાનમાં રહીને પણ જે ચારિત્રવાન છે, તેઓને માટે તે ભૂમિ પણ કાશીની ભૂમિ કરતાં વધારે લાભદાયક છે. અને કાશીની ભૂમિમાં રહીને પણ જેઓ ચારિત્રનું પાલન કરતાં નથી, તેઓને માટે બધી ભૂમિ સરખી જ છે. એટલે સત્યપાલન વડે, આ ભૂમિનો લાભ મેળવો અને રાજ્યનું ધન, પ્રજાનું ધન સમજીને, તેને લોકહિતનાં કાર્યોમાં વાપરો. અને એમ કરતાં થકાં, તમારા આત્માની કલ્યાણ-લાવના લાવતા રહો. આ પ્રાયશ્ચિત્તથી આપનો એક પણ મટી જશે અને આપને લાભ પણ થશે.

આ પ્રમાણે સધળા કાશી-નિવાસીઓએ, ગભ-રાણી પોતાના નગરમાં રહ્યા હોવા છતાં પણ ન ઝોળખી શકવાના કારણે પશ્ચાત્તાપ કર્યો. રાજ્યએ બધાને આશ્વાસન આપ્યું અને તેમને સમજાવ્યું કે, જ્યારે મેં મારો પરિચય જ કાઢીને ન આપ્યો, તો પછી તમે લોકો વિના કારણ પશ્ચાત્તાપ શા માટે કરો છો ? આ પ્રમાણે રાજ્યએ સહૃદયતાપૂર્ણ-લાષામાં બધાના હૃદયને શાન્ત કર્યું.

જે વખતે સ્મશાનમાં આ બધી લીલા થઈ રહી હતી, તે જ વખતે અયોધ્યાથી નીકળીને વિશ્વામિત્ર પણ કાશીમાં આવી પહોંચ્યા. સ્મશાનમાં અદ્ભૂત પ્રકાશ નિહાળીને તેમ જ હરિશ્ચંદ્ર તથા તારાની જયધોષણ સાથે અતિથય ક્રોધાહલ સાંભળીને વિશ્વામિત્ર પણ ત્યાં ગયા. ત્યાં જઈને જુએ છે તો જે રાજ-રાણીની તપાસ માટે પોતે નીકળ્યા હતા, તે જ મહારાજ હરિશ્ચંદ્ર સિંહાસન ઉપર બિરાજ્યા છે. તેમની પાસે રોહિતને ખોળામાં લઈને તારા પણ બેઠી છે અને ઇન્દ્રાદિ દેવો તેમની સ્તુતિ કરી રહ્યા છે. વિશ્વામિત્ર ત્યાંથી જ મોટા સ્વરે હરિશ્ચંદ્ર તથા તારાની જયધોષણ કરવા લાગ્યા. હરિશ્ચંદ્ર વિશ્વામિત્રને જોયા કે, તરત જ તેઓ તારા સાથે સિંહાસન ઉપરથી નીચે ઉતરી પડ્યા, હરિશ્ચંદ્ર, તારા અને રોહિતે વિશ્વામિત્રને પ્રણામ કર્યા. ત્યાં હાજર રહેલા લોકો વિશ્વામિત્ર તથા હરિશ્ચંદ્ર બંનેના વ્યવહારો જોઈને આશ્ચર્યચકિત બની ગયા અને વિચારવા લાગ્યા કે, તેઓ એ જ વિશ્વામિત્ર

છે કે, જેમણે હરિશ્ચંદ્રને આટલાં દુઃખમાં ધકેલ્યા હતા, પરંતુ આજે તે પોતે જ હરિશ્ચંદ્ર અને તારાનો જયધ્વનિ ઉચ્ચારી રહ્યા છે. તથા એ હરિશ્ચંદ્ર, એ તારા પણ તે જ છે કે, જેઓએ વિશ્વામિત્રદ્વારા આટલું દુઃખ પામ્યા છે, છતાં પણ તેઓ પોતાને કંઈ આપનાર વિશ્વામિત્રનો સત્કાર કરી રહ્યા છે.

વિશ્વામિત્રે રાજા અને રાણીને કહ્યું કે, તમે સિંહાશન ઉપર જ બેસો. તમારી મહિમા હવે હું સમજ્યો છું. અત્યારસુધી હું સમજતો હતો કે, મારો ક્રોધ જ અપાર છે, પરંતુ હવે હું આટલા અનુભવ પછી એ વાત સ્વીકારું છું કે, તમારું સત્ય તથા તમારો ધર્મ મારા ક્રોધ કરતાં પણ વધારે છે ! જે વાત મેં હકને લીધે અત્યારસુધી કશુંલ કરી ન હતી, તે જ વાત આજે હું તમારા સત્યથી પરાભવ પામીને કશુંલ કરું છું. તમે તમારા સત્ય અને તમારી સહનશીલતા વડે મારા તપને પરાજિત કરી દીધું છે, તથા તે સાથે જ મારા ક્રોધનો પણ નાશ કરી દીધો છે. જે ક્રોધને કારણે મેં અનેક હાનિઓ મેળવી, જે ક્રોધે મારી તપશ્ચર્યાનું બળ નષ્ટ કર્યું, જે ક્રોધને વશ બની મેં નિરપરાધીઓ અને આપ જેવા સજ્જનોને દુઃખમાં નાંખ્યા, તે મારો ક્રોધ તમે તમારી ક્ષમા વડે જીતી લીધો. આ દુષ્ટ ક્રોધે પકડેલો મારો પીછો આપ જેવા સજ્જનોએ જ છોડાવ્યો. બીજા કોઈ છોડાવી ન શકત. અત્યારસુધીમાં મારે જેટલાં જેટલાં મનુષ્યોના પ્રસંગમાં આવવું પડ્યું હતું, તે સંધળાઓએ મારા ક્રોધને ઉત્તેજિત કર્યો હતો, પરંતુ તેનો નાશ કરાવવામાં સમર્થ થઈ શક્યા ન હતા. આપને હું અનેકાનેક ધન્યવાદ આપું છું અને મારા અપરાધો માટે ક્ષમાપ્રાર્થના કરું છું.

વિશ્વામિત્રની વાત સાંભળીને આખી સલા દિગ્મૂલ બની ગઈ કે, જે વિશ્વામિત્ર પોતાના ક્રોધને માટે પ્રસિદ્ધ હતા, નમ્રતા કે ક્ષમાને જેઓ બાળુતા જ ન હતા, તેમનામાં આજે આટલી નમ્રતા ક્યાંથી આવી ગઈ ! વિશ્વામિત્રને ક્રોધગ્રહિત બતાવી દેવા માટે સંધળા માણસો હરિશ્ચંદ્રને ધન્યવાદ આપવા લાગ્યા.

વિશ્વામિત્રના જવાબમાં હરિશ્ચંદ્ર કહ્યું—મહારાજ, આપ જેવા ઋષિને માટે, મારા જેવા તુચ્છની આટલી પ્રશંસા કરવી એ શોભા-સ્પદ નથી. જે કંઈ પણ થયું છે અને જે કંઈ થઈ રહ્યું છે, તે બધું આપની જ કૃપાનું જ ફળ છે. જો આપની કૃપા ન હોત, જો આપ માફ રાજ્ય લઈને, મારા ઉપર દક્ષિણાનો ભાર ન મૂકત, જો આપ આપની દક્ષિણા વસુલ કરવામાં વિલંબ કરત અને અમારે વેચાવું ન પડત, તો આજે આપ જે આનંદ જોઈ રહ્યા છો, તે આનંદ કદાપિ પ્રાપ્ત ન થાત ! આ બધું કરીને આપે તો અમારા ઉપર ઉપકાર જ કર્યો છે, અપકાર નહિ આપ મારા ઉપકારી છો. આપની જ પરીક્ષાથી હું જાણી શક્યો છું કે, હું સત્યનું ક્યાં સુધી પાલન કરી શકું છું; એટલે આપ ધન્યવાદને પાત્ર છો. આપે મારા ઉપર ઉપકાર કરવામાં જે કष्ट સહ્યું છે, તે આભારનો બદલો હું કંઈ રીતે વાળી શકું તેમ નથી. આપની જ કૃપાથી આજે આ સંમેલન થયું છે.

રાજાની આ ઉદારતા યુક્ત વાત સાંભળીને, બધા લોકો હરિશ્ચંદ્રની વિશેષ પ્રશંસા કરવા લાગ્યા.

વિશ્વામિત્ર બોલ્યા—બસ, રાજા ! ક્ષમા કરો. હું પોતે જ મરી ચૂક્યો છું, હવે આ પ્રશંસા વડે વધારે ન મારો.

હરિશ્ચંદ્ર—મહારાજ ! હું મિથ્યા ભાષણ તો જાણતો જ નથી. મેં જે કંઈ પ્રાર્થના કરી છે, તે સત્ય જ કરી છે.

વિશ્વામિત્ર—હવે, મારી પ્રાર્થના સ્વીકારીને આપ અયોધ્યા ચાલો અને ત્યાંનું રાજ્ય સંભાળીને, પ્રજાને ખુશી કરો. આપના વગર અયોધ્યાની પ્રજા ખરેખર ખુબ દુઃખી છે.

હરિશ્ચંદ્ર—મહારાજ, મેં તો તે રાજ્ય આપને દાનમાં આપી દીધું છે. દાનમાં આપેલી વસ્તુ હું કદાપિ પાછી લઈ શકતો નથી. એ સિવાય, મારી રાજ્ય કરવાની ઇચ્છા પણ નથી.

વિશ્વામિત્ર—રાજા, મેં તે વખતે જે કંઈ ક્યું હતું, તે ક્રોધને વશ બનીને ક્યું હતું. કાંઈ મારી શુદ્ધિ બ્રષ્ટ કરી દીધી હતી, એથી

જ મેં આપની પાસેથી રાજ્ય માંગી લીધું હતું. તેમ જ વિચારો કે જો એમ ન હોત, તો હું પોતે તો માફ રાજ્ય છોડી ચૂક્યો હતો, તો પછી તમારી પાસે રાજ્ય શા માટે માગત ? એ વખતે મારી શુદ્ધિ અસ્થિર હતી, એથી મેં રાજ્ય માંગી લીધું હતું નીતિ પ્રમાણે શુદ્ધિની અસ્થિરતામાં કરવામાં આવેલું કાર્ય પ્રામાણિક ગણાવું નથી. એટલે તમારે તમારું રાજ્ય લેવામાં જરાપણ સંકોચ કરવો ન જોઈએ.

હરિશ્ચંદ્ર—મહારાજ, આપની આ વાત ધડીબરને માટે હું માની પણ લઉં, તો પણ હું જે રાજ્યને દાનમાં આપી ચૂક્યો, તે ફરીથી લઈ ન શકું. કારણ કે કોપનો આવેશ રહ્યો હશે, તો આપને રહ્યો હશે અને શુદ્ધિ અસ્થિર રહી હશે. તો આપની રહી હશે. હું તો કોપના આવેશમાં પણ ન હતો, તેમ મારી શુદ્ધિ પણ અસ્થિર ન હતી મેં શુદ્ધિની સ્થિરતામાં રાજ્યનું દાન કર્યું છે. એટલે માફ કાર્ય તો પ્રમાણિક જ માની શકાય.

વિશ્વામિત્ર અને હરિશ્ચંદ્રની ઉપરોક્ત વાતચીત સાંભળીને, તે દેવ કહેવા લાગ્યો કે, રાજ્ય માંગવામાં વિશ્વામિત્રનો જરા પણ અપરાધ નથી. રાજ્ય માંગતી વખતે તેમની શુદ્ધિ ઉપર મારો અધિકાર હતો, અર્થાત્ આપને સત્ય બ્રજ કરવા માટે મારી જ પ્રેરણાથી તેણે રાજ્ય માગ્યું હતું અને વેચાવા માટે તમને વ્યાકુળ કર્યા હતા.

હરિશ્ચંદ્ર—હું આપની વાત પણ માનું છું, પરંતુ મારી શુદ્ધિ ઉપર તો કોઈ બીજાનું આધિપત્ય તો ન હતું ને ? મેં તો જે કાંઈ કર્યું છે, તે મારી પોતાની શુદ્ધિ વડે જ કર્યું છે. આવી સ્થિતિમાં હું આપેલું દાન પાછું કંઈક લઉં શકું ?

વિશ્વામિત્ર અને તે દેવને હરિશ્ચંદ્રે નિરુત્તર કરી દીધા, ત્યારે ઇન્દ્રાદિ કહેવા લાગ્યા—રાજાજી ! જો કે, તમારે રાજ્ય કરવાની આકાંક્ષા નથી, તથાપિ જે કાર્યથી જનતાનું હિત થાય તે કાર્ય કરવાનો સ્વીકાર કરશો ને ?

હરિશ્ચંદ્ર—હા, જો મારા કોઈ કાર્યથી બીજાનું હિત થતું હોય, તો હું તે પ્રાણપણથી કરવા તૈયાર છું.

ઇન્દ્ર—આપ, વિશ્વામિત્રની વિનંતિ સ્વીકારીને અયોધ્યા તો જનઓ ત્યાંની પ્રજા, જે વિશ્વામિત્રના રાજ્ય અમલથી મુખી હોય, તો તો કાંઈ જાતની હરકત નથી, પરંતુ જે તે વિશ્વામિત્રના રાજ્ય અમલથી દુઃખી હોય અને આપના રાજ્ય અમલથી તેમને મુખ મળવાની આશા હોય, તો આપને રાજ્ય કરવું જ પડશે. કારણ કે તમે હમણાં એ કમુદ્ર કરી ચૂક્યા છો કે, ‘જે મારા કાંઈ કાર્યથી ખીજાનું દિત થતું હોય, તો હું તે પ્રાણપણથી કરવા તૈયાર છું’. રાજ્ય કરતાં થકા, રાજ્ય મુખ ભોગવવું, એ એક વાત છે, અને પ્રજાનું દિત નજરમાં નાખી, તેના ઉપર રાજ્ય કરવું તથા દુષ્ટોથી પ્રજાનું રક્ષણ કરવું, તે ખીજી વાત છે. એટલે તમે ભલે રાજ્ય ન કરો, પરંતુ પ્રજાની ઈચ્છા હોવાને લીધે, તેના રક્ષણનો ભાર તો આપને લેવો જ પડશે.

ઇન્દ્રની વાતના જવાબમાં હરિશ્ચંદ્રે કહ્યું કે, મારાથી એ પણ નહિ બને. એક તો જે રાજ્યનું હું દાન કરી ચૂક્યો, તે રાજ્યમાં જ્યાં કે રહેવાનો મને અધિકાર જ નથી. ખીજું મહારાજા વિશ્વામિત્રની મને એ આજ્ઞા છે કે, મારે અયોધ્યામાં ન રહેવું. આ કારણોથી હું આપની આ આજ્ઞાનું પાલન કરવામાં અસમર્થ છું.

ઇન્દ્ર બોલ્યા—રાજા ! તમે માત્ર અયોધ્યા રાજ્યના માલીક હતા; એથી દાનમાં આપેલ અયોધ્યા રાજ્યમાં જવા ઇચ્છતા નથી; પરંતુ જે તમે સમસ્ત જીમડળના માલીક હોત અને તે વખતે તમારું રાજ્ય દાનમાં આપી દેત, તો પછી આ નિશ્ચયનું પાલન કેવી રીતે રત ? શું ત્યારે આત્મહત્યા કરી નાખત ? ખીજા રાજ્યમાં રહેવાની આજ્ઞા આપવાનો અધિકાર જે વિશ્વામિત્રને હતો, શું તેમને પોતાની આજ્ઞા પાછી ખેંચી લેવાનો અધિકાર નથી ? આ વખતે તમને તેઓ જ અયોધ્યા આવવા માટે વિનંતિ કરી રહ્યા નથી ? તો પછી તેમની એક આજ્ઞા તો માનવામાં આવે અને ખીજી કેમ માનવામાં ન આવે ? આ બાબતથી તમે અયોધ્યા નહિ જવાના વિચારથી છૂટી શકતા નથી.

ઔટલા માટે તમે અયોધ્યામાં જાઓ. તમારે અયોધ્યાનું રાજ્ય કરવું જ પડશે. આ વાત અહીં કાંઈ કહેવું નથી, તેનો નિર્ણય તો પરિસ્થિતિ જોઈને કરજો.

ધન્વના આ કથનનું સૌએ સમર્થન કર્યું. બધા લોકો હરિશ્ચંદ્રને અયોધ્યા જવા માટે અત્યધિક આગ્રહ કરવા લાગ્યા સૌનો આગ્રહ જોઈ, હરિશ્ચંદ્ર વિચારમાં પડી ગયા કે, હવે મારે શું કરવું જોઈએ. ઔટલા માણસો અને વધારામાં ધન્વનો આગ્રહ ન માનવો, એ તો હું જ કહેવાય. અંતમાં બાકુળ બની તેમણે કહ્યું કે, રાણી અને હું બંનેય ખરીદાએલા દાસ છીએ. અમારા માલીકાએ પાંચસો પાંચસો સોના-મહોરો આપીને અમને ખરીદ્યા છે. જ્યાંસુધી અમારા માટે અપાએલી સોનામહોરો તેમને પાછી ન મળી જાય, ત્યાંસુધી અમારે જવાની વાત કરવાનો અધિકાર નથી, અહીંથી અયોધ્યા જવું એ તો ખીજી વાત છે.

સ્રાહ્મણ અને ભંગી કહેવા લાગ્યા કે, અમે આપનું મુદ્દય આ રીતે મેળવી ચૂક્યા છીએ. હવે આપ અમારા દાસ નથી. અમે આપની પાસેથી કાંઈ કામ નહિ લઈએ.

ભંગી અને સ્રાહ્મણના ના કહેવા છતાં પણ, દેવતાઓએ તેમને ખર્ચેલાં દ્રવ્ય કરતાં અનેકગણું વધારે દ્રવ્ય આપ્યું.

આ પ્રમાણે, દેવતાઓએ દંપતીને દાસત્વથી મુક્ત કર્યા. ધન્વની આગ્રાથી દેવતાઓએ તત્ક્ષણ એક સુંદર વિમાન તૈયાર કર્યું. ધન્વ, વિશ્વામિત્ર વગેરેની વિનંતીથી, મહારાજા હરિશ્ચંદ્ર, મહારાણી તારા અને કુમાર રોહિત, સ્રાહ્મણ તથા ભંગી પ્રત્યે કૃતજ્ઞતા પ્રગટ કરીને અને તેમની અનુમતિ લઈને તથા ત્યાંના સઘળા લોકોની વિદાય માંગીને વિમાનમાં બિરાજ્યા. વિશ્વામિત્ર તથા ધન્વાદિ દેવો પણ વિમાનમાં બેઠા અને વિમાનને અયોધ્યાને માગે ચલાવ્યું.

પ્રકરણ ૨૯ મું

પુનરાગમન

વિશ્વામિત્રે અયોધ્યાની પ્રજાને રાજસભામાં આમંત્રત કરીને આ શુભ સમાચાર સંભળાવ્યા કે, હરિશ્ચંદ્રને હું ફરીથી લાવીને અયોધ્યાના રાજ્યાસન ઉપર બેસાડીશ; કે તરત જ એ સમાચાર વિજળીના માફક આખા શહેરમાં ફેલાઈ ગયા હતા. એનાથી સમસ્ત પ્રજા પ્રસન્ન થઈ ગઈ અને વિશ્વામિત્રની કુર્બુદ્ધિ મટીને સદ્ગુણ પ્રાપ્ત થયા બદલ તે ધનુરને ધન્યવાદ આપવા લાગી. અસ્તુ.

આજે આખા નગરમાં એ જ ચર્ચા ચાલે છે. હરિશ્ચંદ્રનું આગમન સાંભળીને લોકો હર્ષથી પ્રકુલિત બની ગયાં. આખું નગર શબ્દગારવાસાં આબુ છે. હરિશ્ચંદ્રના આગમનના શુભ સમાચાર મળવાની આશાએ સ્ત્રી પુરુષ બન્નાં ત્યાં બેઠાં છે. સ્ત્રીઓ હરિશ્ચંદ્ર અને તારાનું નામ લઈ-લઈને મંગળ ગીત ગાઈ રહી છે. પુરુષો, હરિશ્ચંદ્ર અને તારાની જયઘોષણા કરતાની સાથે જ તેમનું તથા તેમના સત્યનું ગુણગાન કરી રહ્યા છે; તેમજ સત્યપાલનમાં હરિશ્ચંદ્રનો વિજય થવાને લીધે, પ્રસન્નતા પ્રદર્શિત કરી રહ્યા છે. હરિશ્ચંદ્ર અયોધ્યામાં પાછા આવવાની અભિલાષાએ, આખું નગર આનંદનીમૂર્તિ સમું બની ગયું છે. ધણા માણસો ઉંચી ભેંચી જગ્યાએ ઉપર ચડીને, કાશીના માર્ગ તરફ તાકી તાકીને બેઠા રહ્યા છે. તરત જ કાશી તરફથી આવતું એક વિમાન તેમની દૃષ્ટિએ પડ્યું.

કાશી તરફથી એક વિમાન આવી રહ્યું છે અને સંભવ છે કે, તે વિમાનમાં મહારાજા હરિશ્ચંદ્ર અને પુત્ર સહિત મહારાણી તારા હોય આ વિચારથી સમસ્ત નગર નિવાસીઓ કાશીના માર્ગ તરફ દોડી ગયા.

ઝીઝી, સોનાની થાળીમાં મંગળ દ્રવ્યો, મૂકીને, હરિશ્ચંદ્ર અને તારાના મંગળગીત ગાતી જઈ રહી છે, અને પુરૂષો હિચ્ચસ્વર જવધોષ કરતાં જઈ રહ્યા છે. વિમાનને જોઈને, સમસ્ત નગરનિવાસીઓ પૂર્ણમાના ચંદ્રદર્શનથી સમુદ્રની જેમ, ખૂબ આનંદથી પ્રવૃત્તિત બન્યા અને કાલાહલ કરવા લાગી ગયા.

અહીં વિમાનમાં મહારાજ હરિશ્ચંદ્ર, ઇન્દ્રને અયોધ્યાપૂરી બતાવતાં કહી રહ્યા છે કે, આ એ જ અયોધ્યા છે કે, જેમાં જન્મ ધરવા માટે દેવતાઓ પણ મહત્તા સમજે છે. અહીંના નરનારીઓ મને ધણા જ પ્રિય છે. મારી દૃષ્ટિએ અયોધ્યા આગળ સ્વર્ગ પણ તુચ્છ છે. એક તો અયોધ્યાપૂરી નૈમિર્ગિક કારણોથી જ રમ્ય છે, બીજું, આજ નગરીમાં ભગવાન ઋષભદેવ આદિ તીર્થંકરોએ જન્મ ધારણ કર્યો હતો, અને ત્રીજું, આ અયોધ્યાપૂરી એ મૃત્યુલોકમાં છે કે જ્યાં પુણ્યોપાજ્ઞનાં કાર્યો કરી શકાય છે. આ બધાં કારણોથી અયોધ્યા ધણું જ પ્રશંસનીય સ્થળ છે.

હરિશ્ચંદ્રની વાતના જવાબમાં ઇન્દ્ર કહેવા લાગ્યા, ખરેખર, અયોધ્યા એવી જ છે. અયોધ્યાની જેટલી પ્રશંસા કરવામાં આવે, તેટલી થોડી જ છે. હું ઇન્દ્ર હોવા છતાં પણ અયોધ્યાનો ઋણી છું.

આ પ્રમાણે વાતચીત કરતાં, વિમાનમાં એઠા એઠા, બધા અયોધ્યાની નજીક આવ્યા નગરની બહાર પ્રજાને એકત્રિત થયેલી તથા વિમાન તરફ દૃષ્ટિ કરતી જોઈ, હરિશ્ચંદ્ર ઇન્દ્રને કહેવા લાગ્યા— મહારાજ, હવે મારે વિમાન ઉપર રહેવું ઉચિત નથી. અયોધ્યાની પ્રજા મારી રાહ જોઈ જમીન ઉપર ઉભી છે અને હું ઉપેક્ષાપૂર્વક આકાશમાં રહું, એ તદ્દન અનુચિત છે. આ ઉપરાંત અમે મનુષ્યો આકાશમાં ચાલનારા નહિ, પરન્તુ ભૂમિ ઉપર ચાલનારા છીએ. અમને તો ભૂમિ-ઉપર રહેવાથી જ આનંદ આવે છે.

ધન્દ્રની આગ્રાથી વિમાન જમીન ઉપર ઉતર્યું. વિમાનમાં હરિશ્ચંદ્ર તથા રોહિત સાથે તારાને જોઈને, પ્રજાને એટલો આનંદ થયો કે જેટલો આનંદ એક શોધકને કુખડી મારતાં રત્ન મળવાથી થાય છે. પોતાની બહાલી પ્રજાને, ઘણાં દિવસો પછી જોવાથી હરિશ્ચંદ્ર અને તારાને પણ એટલી જ પ્રસન્નતા થઈ કે જેટલી પ્રસન્નતા આખા દિવસથી વિખૂટું પડેલું બચ્ચું મળવાથી ગાયને થાય છે.

વિમાનમાંથી હરિશ્ચંદ્ર, તારા અને રોહિત ઉતરતાં જ, પ્રજાએ તેમના ઉપર વસ્ત્રાલુપણ આદિની નિષાવર કરી અને પુષ્પોની વૃષ્ટિ સાથે ગગનભેદી જયનાદ ગજાવ્યો. પુરૂષોએ હરિશ્ચંદ્રને, સ્ત્રીઓએ તારાને અને બાળકોએ રોહિતને ચારે તરફથી ઘેરી લીધા. નરનારીઓ તારા અને હરિશ્ચંદ્રના ચરણોમાં પડી-પડીને તેઓને પ્રણામ કરવા લાગ્યા. પૃથ્વી ઉપર પડેલા લોકોને ઉઠાડી-ઉઠાડીને રાજ તથા ગણી પોતાના કંઠે લગાડવા લાગ્યા. અને તેમને કુશળ વર્તમાન પૂછવા લાગ્યા. પરન્તુ પ્રેમમગ્ન પ્રજા, તે વખતે તેમના કુશળપ્રશ્નનો જવાબ આંખોમાંથી આંસુ વહાવ્યાં ઉપરાંત બીજો કંઈ આપી શકી નહિ હૃદયરૂપી સરોવરથી, પ્રેમરૂપી જળને, નેત્રોદ્ધારા બહાર કાઢીને સઘળાં સ્ત્રી-પુરૂષો તારા અને હરિશ્ચંદ્રના પગને એ પ્રમાણે પ્રક્ષાલન કરવા લાગ્યા કે, જાણે તેઓ રાજ-રાણીએ પૂછેલા કુશળ પ્રશ્નોનો જવાબ આપતા ન હોય !

હરિશ્ચંદ્રના મેળાપથી, પ્રજાને જે આનંદ થયો, તે અવર્ણનીય છે. હરિશ્ચંદ્ર પાછા આવ્યાંની ખુશાલીમાં, સૌએ યથાશક્તિ દાન આપ્યું સ્ત્રીઓ પણ તારાના મેળાપથી પ્રસન્ન બની ગઈ અને તારા પ્રત્યે કહેવા લાગી કે, આપે આવા આપત્તિના સમયમાં પતિની સાથે જઈને સ્ત્રીજાતિનું મુખ ઉજાવણ કરી દીધું. ખરેખર, આપ સ્ત્રી જાતિને કલંકમાંથી બચાવવા માટે જ પતિની સાથે કષ્ટ સહન કરવા ગયા હતા.

પ્રજાનો આવો પ્રેમ નિહાળીને ધન્દ્રાદિ બધા દેવો, પ્રજા તથા હરિશ્ચંદ્રની પ્રશંસા કરવા લાગ્યા. વિશ્વામિત્રે રાજાને રાજમહેશ્વરમાં લઈ

જવા માટે, પ્રળને સંકેત કર્યો વિશ્વામિત્રના સંકેત પ્રમાણે, હરિશ્ચંદ્ર, તારા અને રોહિતને લઈ, પ્રળ રાજમહેલ તરફ ચાલી. ઇન્દ્રાદિ બધા દેવો અને વિશ્વામિત્ર પણ સાથે સાથે જ રાજમહેલ તરફ ચાલ્યા.

હરિશ્ચંદ્રના આવવાની આજ્ઞાથી, નગરવાસીઓએ નગરને પહેલેથી જ શણગારી રાખ્યું હતું. જગ્યાએ-જગ્યાએ સુંદરતા વધારનારી અને સ્વાગત દર્શાવનારી વસ્તુઓ લગાડી હતી. સહેરમાં ચારે તરફ સુગંધિત પદાર્થો એવી રીતે ઉડી રહ્યા હતા અને એથી વાતાવરણ એવું અધ રહ્યું હતું કે, ગણે કુવારો ઉડી રહ્યો હોય. આ શણગારેલાં નગરમાં પ્રળએ એક સરખસ કાઢીને, રાગ, રાણી અને રોહિત વગેરેને ફેરવ્યા. અને પછી તેમને રાજમહેલમાં લઈ જવામાં આવ્યા. જે રાજમહેલ મહારાજ હરિશ્ચંદ્ર વિના ધણી સમયથી સૂતો હતો, તે આજ મહારાજ હરિશ્ચંદ્રના પદાર્પણથી સુશોભિત બની ગયો. જે સૂતો રાજમહેલ નોંધ નોંધને પ્રળ દુઃખ કર્યા કરતી હતી, એ જ રાજમહેલમાં આજે રાગ, રાણી અને રોહિત પુનઃ પધારવાથી પ્રળને અપાર આનંદ થયો.

પ્રકરણ ૩૦ મું

પુનઃ રાજ્ય-પ્રાપ્તિ

મહારાજ હરિશ્ચંદ્ર અને મહારાણી તારા વગેરે રાજમહેલમાં પહોંચ્યા પછી, વિશ્વામિત્ર ફરીથી હરિશ્ચંદ્રને કહ્યું કે, હવે આપ રાજ્યાસનને સુશોભિત કરો આપના વિના, અહીંની પ્રજા ઘણી જ વ્યાકુળ હતી. એટલે આપ રાજ્યાસન ઉપર ગિરાઈને, તેનાં દુઃખ દૂર કરો.

હરિશ્ચંદ્ર—મહારાજ ! આ રાજ્ય આપનું છે, મારું નથી. હું તો આપને તે દાનમાં આપી ચૂક્યો છું. દાનમાં આપેલી વસ્તુ ઉપર હવે મારો કોઈ અધિકાર નથી. અમે, ઇન્દ્રની આજ્ઞા તથા આપની વાત માનીને, અહીં આજ્યા છીએ, નહિ તો જે રાજ્યનું અમે દાન કરી ચૂક્યા હતા અને જેમાં ન રહેવાની અમને સૂચના મળી હતી, એ રાજ્યમાં ‘પગ મૂકવાનો’ અમને લેશપણ અધિકાર ન હતો. પ્રજાએ મને જોઈ લીધો અને મેં પ્રજાનું દર્શન કરી લીધું, એ જ આપની ઘણી કૃપા છે. પ્રજા જે દુઃખી છે તો રાજા હોવાને લીધે તેની જવાબદારી આપના ઉપર છે, મારા પર નહિ.

હરિશ્ચંદ્રનો આ જવાબ સાંભળીને પ્રજા અત્યંત દુઃખી થઈ. તે હરિશ્ચંદ્રને રાજ્ય સ્વીકારવાની વિનંતી કરવા લાગી, હરિશ્ચંદ્ર પ્રજાને સમજાવતાં કહ્યું કે, હું આ રાજ્યનું દાન કરી ચૂક્યો છું, એટલે ફરીથી તે ગ્રહણ કરી શકતો નથી.

અદ્ય બુદ્ધિવાળી પ્રજા, હરિશ્ચંદ્રના આ કથનથી નિરૂત્તર બનીને ચૂપચાપ આસુ વહાવવા લાગી. ત્યારે ઇન્દ્રે હરિશ્ચંદ્રને કહ્યું કે, તમે મને એમ કહી ચૂક્યા છો કે, ‘હું’ બીજાનાં હિતકર કાર્યો કરવામાં પ્રાણપણથી તૈયાર છું.’ એટલે હું પ્રજાને એ પ્રશ્ન પૂછું છું કે, તેનું હિત વિશ્વામિત્ર રાજા રહે, તો છે, કે તમે રાજા રહો, તો છે ?

ઉપર પ્રમાણે ઇન્દ્રે પ્રશ્ન પૂછવાથી, એકી અવાજે પ્રશ્નએ કહ્યું કે, અમારું હિત મહારાજ હરિશ્ચંદ્ર રાજ્ય કરશે, તો જ થશે. અમને જે સુખ, તેમના શાસનમાં મળ્યું હતું અને ભવિષ્યમાં મળવાનો વિશ્વાસ છે, તે સુખ વિશ્વામિત્રના શાસનમાં કદી સ્વપ્નેય પણ મળ્યું નથી. તેમ ભવિષ્યમાં પણ મળવાની આશા જ નથી.

પ્રશ્નનો જવાબ સાંભળીને, ઇન્દ્ર ફરીથી મહારાજ હરિશ્ચંદ્રને કહેવા લાગ્યા—પ્રજા આપના પ્રત્યે પ્રસન્ન છે અને આપના રાજ્ય કરવાથી સુખની આશા સેવે છે. આવી સ્થિતિમાં પ્રજાની ઇચ્છા વિરૂદ્ધ અને તે પણ આવી પરિસ્થિતિમાં, કે જ્યારે વિશ્વામિત્ર પોતે જ આપની રાજ્ય ગ્રહણ કરવાનો આગ્રહ કરે છે, સારે રાજ્ય ન લેવું એ કાષ્ટરીતે ઉચિત નથી. પ્રજા આપની પાસે સુખની આશા રાખે છે, એટલે આપને એ જ ઉચિત છે કે, આપ તેની ઇચ્છાનુસાર કાર્ય કરો.

હરિશ્ચંદ્ર—પરંતુ આપ જ કહો કે, જે વસ્તુ દાનમાં આપી દીધી હોય, તે શું પાછી લઇ લેવી ઉચિત છે ?

ઇન્દ્ર—આપનું કથન ખરોખર છે. પરંતુ હું પહેલાં જ કહી ચૂક્યો છું, કે રાજ્ય કરતાં રાજ્ય સુખ ભોગવવું, એ એક બાબત છે અને પ્રજા ઉપર રાજ્ય કરતાં, દુષ્ટોથી તેનું રક્ષણ કરવું, તથા તેને સુખ-સમૃદ્ધિ સંપન્ન બનાવવી, એ બીજી બાબત છે. આપને આ બીજી બાબત કરવા માટે જ કહેવામાં આવે છે. પહેલી બાબત માટે રાજ્ય સોંપવામાં આવતું નથી આ ઉપરાંત, દાનમાં આપે રાજ્ય આપ્યું છે, કુમાર શેહિતે આપ્યું નથી. વિશ્વામિત્ર, પોતાનું રાજ્ય કુમાર શેહિતને આપે છે. શેહિતને વિશ્વામિત્રનું આપેલું રાજ્ય લેવામાં કોઈ જાતની હરકત નથી. શેહિત જ્યાંસુધી નાનો છે, રાજ્યભાર ઉપાડવા શક્તિવાન થયો નથી, ત્યાંસુધી તેના તરફથી, તેના વાલી હોવાને કારણે તમે રાજ્ય કરો. અને જ્યારે શેહિત રાજ્યભાર ઉપાડવા માટે શક્તિસંપન્ન બને, ત્યારે તમે તેનું રાજ્ય તેને સોંપી દેજો સારાંશ એ છે કે, આપને ખરે તરફથી રાજ્ય લેવું પડશે. જે તમે એમ કહેશો કે, અમે દાનમાં

આપેલી વસ્તુમાથી કેમ ખાઇ, પી શકીએ? તો તેનો જવાબ એ છે કે, સંસારમાં કોઇપણ માણસ ખાધા-પીધા વગર કામ કરી શકતો નથી તમે વેચાયા હતા, ત્યારે પણ ખરીદનાર માલીકને ત્યાંનું અન્ન ખાધું જ હશે. એ જ પ્રમાણે અહીં પણ કામ કરો અને ખાઓ-પીઓ તમારા વિના પ્રજા કેટલું દુઃખ ભોગવી રહી છે, તેનો વિચાર કરો. હવે તેને દુઃખ મગ્ન જ રહેવા દેવી, એ તમારા જેવા સત્યવાદીને માટે ઉચિત નથી.

છન્દ્ર, વિશ્વામિત્ર, પ્રજા અને પોતાના કષ્ટ દાતા દેવ વગેરેના સમ-જવવા-શુભાવવાથી તથા અનેક વિનંતીઓ દરવાથી વિવશ બનીને હરિશ્ચંદ્ર, રોહિત ઉમર લાયક થાય, ત્ય સુધી રાજ્ય સંભાળવાનું કબૂલ કર્યું. આમ કરીને તેમણે લાનિષ્યને માટે એ આદર્શ મૂક્યો કે, પોતાની ગાદીના વારસદાર બનવું, પોતાના વડીલ ભાઇ શ્રી રામચંદ્રજીની ગેર-હાજરીમાં અયોધ્યાનું રાજ્ય સંભાળે. હરિશ્ચંદ્રે રાજ્યનો સ્વીકાર કરતાં જ, સમસ્ત પ્રજા આનંદમગ્ન બની ગઇ. હરિશ્ચંદ્ર અને તારાની જ્ય-ધાષણ્યથી આખો રાજમહેલ ગર્જી ઉઠ્યો.

અયોધ્યાથી કાશી તરફ રવાના થતી વખતે જ, વિશ્વામિત્ર મંત્રીઓને રાજ્યાભિષેકની સામગ્રી હાજર રાખવાની આજ્ઞા આપી ગયા હતા. તે પ્રમાણે રાજ્યાભિષેકની તમામ સામગ્રી લાવીને, સિંહાસન પાસે મૂકવામાં આવી. વિધિસહિત હરિશ્ચંદ્ર, તારા અને કુમાર રોહિતને રાજવંશી વસ્ત્રાલંકારો અત્રંકૃત કરવામાં આવ્યાં. અયોધ્યાનો રાજમુ-કટ, હરિશ્ચંદ્ર ત્યાગી જવાથી ત્યાં જ રાખવામાં આવ્યો હતો, તે પુનઃ હરિશ્ચંદ્રના મસ્તક ઉપર શોભવા લાગ્યો. આ બધું થઇ ગયા પછી, રાણી અને કુમાર સહિત મહારાજ હરિશ્ચંદ્રને, અયોધ્યાના એ છત્રમય સિંહા-સનપર જેસાડવામાં આવ્યા, કે જે સિંહાસન તેમના વિના અઘાપિ ખાલી પડી રહ્યું હતું વિશ્વામિત્રે રાજના હાથમાં રાજ્યદંડ આપ્યો. સંધ્યા લોકો, મહારાજ હરિશ્ચંદ્ર, મહારાણી તારા અને કુમાર રોહિતની જ્ય ખોલવા લાગ્યા, તથા બંદીવાનો નેમનાં યશોગાન ગાવા લાગ્યા.

વિવિધ પ્રકારના વાજિનોથી, આપું આકાશ ગાજી ઉઠ્યું લોકોએ સહર્ષે યથાશક્તિ ભેટ આપી અને મહારાજા હરિશ્ચંદ્રે સૌનો ઉચિત આદર સત્કાર કર્યો

રાજ્યાભિષેકનું બધું કામ તત્કાળ આટોપાઇ ગયા પછી, બધાં લોકોની હાંજરીમાં સલાની વયમાં ઉભા થઇને ઇન્દ્ર કહેવા લાગ્યા— એક દિવસ એ હતો કે, જ્યારે મેં મારી સલામાં મહારાજા હરિશ્ચંદ્રના સત્યની પ્રશંસા કરી હતી અને એક દિવસ આજનો છે કે, જ્યારે હું તેમની સામે જ તેમની પ્રશંસા કરવા માટે ઉભો થયો છું. એ વખતે મેં જે પ્રશંસા કરી હતી, તે એ જાતની હતી કે, જેમ સોનાનો મોત્ત રંગ કે તેનું રૂપ જોઇને સોનું કહેવું, અને આજે પ્રશંસા કરી રહ્યો છું તે એવી છે કે, જેમ સોનાને તપાવીને, ટીપીને કે કાપીને પરીક્ષા થઇ ગયા પછી તેને સોનું કહેવું. આજે જે પ્રશંસા કરી રહ્યો છું, તે મહારાજા હરિશ્ચંદ્રના સત્યની પરીક્ષા થઇ ગયા બાદ કરી રહ્યો છું. જો કે, હું એ જાણુ છું કે, મહારાજા હરિશ્ચંદ્ર પોતાના કર્તવ્ય માર્ગ ઉપર મહારાણી તારાની સહાયતાથી જ સ્થિર રહી શક્યા છે અને તેમની સહાયતાથી તારા સત્યપાલનમાં સમર્થ થઈ છે, તો પણ સાથે જ એ પણ મને માલૂમ છે કે ભારતની સ્ત્રીઓ, પોતાના પતિની ઉપસ્થિતિમાં, પોતાની પ્રશંસા ઇચ્છતી નથી. તેઓ જે કંઈ સત્કાર્ય કરે છે, તેનો યશ પતિને જ આપે છે અને પતિની પ્રશંસાથી જ તેઓ પ્રસન્ન રહે છે, તથા પતિની પ્રશંસાને પોતાની જ પ્રશંસા માને છે એટલા માટે હું મહારાણી તારાની પ્રશંસા જીદી ન કરતાં, માત્ર તે મહારાજા હરિશ્ચંદ્રની જ પ્રશંસા કરું છું કે જેમની તે અર્ધાંગના છે.

મહારાજા હરિશ્ચંદ્રના સંબંધમાં કાંઈક કહું, તે પહેલાં હું, આ ભારતભૂમિ અને ખાસ કરીને આ અયોધ્યાની ભૂમિને ધન્યવાદ આપું છું, જેમાં મરાહાજા હરિશ્ચંદ્ર જેવા સત્યવાન રાજા બિરોજે છે અને જેની પ્રજા સત્યપાલનમાં તેમનું અનુકરણ કરે છે. આ ભારત અને અયોધ્યાની

ભૂમિની જેટલી પ્રશંસા કરવામાં આવે તેટલી થોડી છે.

મહારાજ હરિશ્ચંદ્રના સત્યપાલનની ખ્યાતિનું, જો કે, હું સંપૂર્ણ-પણે વર્ણન કરવા સમર્થ નથી, તો પણ એટલું તો હું કહેવા ઇચ્છું કે, મહારાજ હરિશ્ચંદ્ર ધર્મનો મર્મ સમજીને જ આટલી કષ્ટ સહનની તપશ્ચર્યા કરી છે. તેમના ઉપર જે જે સંકટો પડ્યાં છે, તે સાંભળીને જ સાધારણ મનુષ્ય તો ગભરાઇ જાય પરંતુ તેઓ તે કષ્ટોને ધીરજપૂર્વક સહન કરતા ગયા અને પોતાના સત્યથી ચલિત ન થયા. આજ કારણે આજે મનુષ્ય લોકમાં જ નહિ, પણ દેવલોકમાં પણ તેમના સત્યની અને સાથે સાથે તેમની પણ પ્રશંસા થઈ રહી છે. આજે અખિલ જગત તેમનાં સત્યની સ્લાધા કરી રહ્યો છે. જો મહારાજ હરિશ્ચંદ્ર જેવા સત્યવાન રાજા ન હોત, તો કહી શકતો નથી કે, દેવલોકના દેવો સત્યને માટે કેનો આદર્શ સન્મુખ રાખીને સત્યના યશોગાન ગાત. મહારાજ હરિશ્ચંદ્રના સત્ય ઉપર મુગ્ધ બનીને, મારું હૃદય એમ કહે છે કે, સત્ય વગરનાં રાજત્વની અપેક્ષાએ આવા સત્યવાનનું દાસત્વ પણ અનેક ગણું ઉત્તમ છે. સત્ય વગરનું રાજ્ય નરકની જ ગતિ પ્રાપ્ત કરાવે છે, પરંતુ સત્ય સાથેનું દાસત્વ આત્માને ઉન્નતાવસ્થામાં મૂકે છે.

અંતમાં, હું આશીર્વાદ આપું છું કે, મહારાજ હરિશ્ચંદ્ર અને તેમના સત્યની કીર્તિ, અનંત અને અટલ આકાશની જેમ અનંત અને અટલ બની રહે. જે સત્ય ઉપર શ્રદ્ધા રાખીને, મહારાજ હરિશ્ચંદ્રે આટલાં કષ્ટો સહ્યાં છે અને જે સત્યના પ્રતાપથી આજે તેમની કીર્તિ દિગ્દિગ્ગન્તમાં વ્યાપી રહી છે, તે સત્ય ઉપર શ્રદ્ધા રાખનાર અને તે સત્યના પાલનમાં કષ્ટથી ભયભીત ન થનાર લોકો અવશ્ય શુભ ગતિ પ્રાપ્ત કરશે.

આ પ્રમાણે સત્ય અને હરિશ્ચંદ્રની પ્રશંસા કરીને, હરિશ્ચંદ્ર પાસેથી વિદાય માગીને ઈન્દ્રાદિ સઘળા દેવો દેવલોકમાં ગયા અને વિશ્વામિત્ર વનમાં યાત્રા ગયા.

પ્રકરણ ૩૧ મું

રાજ્ય અને દીક્ષા

જગતનો નિયમ છે કે, ઇચ્છિત વસ્તુ પ્રાપ્ત થવાથી હૃદયને અત્યંત આનંદ થાય છે એ જ પ્રમાણે આજે મહારાજા હરિશ્ચંદ્ર અને મહારાણી તારાના પ્રાપ્ત થવાથી, પ્રભને પણ અપૂર્વ આનંદ થાય છે. આ આનંદથી આખું નગર પ્રકુલ્લિત બની ગયું અને ત્યાંના રહેવા-શીઓએ અનેક દિવસો તહેવાર માફક પસાર કર્યા.

સઘળા લોકોને વિદાય કરીને, મહારાજા હરિશ્ચંદ્ર રાજ્યકાર્યમાં પ્રવૃત્ત બન્યા. રાજ્યમાં મહારાજા હરિશ્ચંદ્રના નામનો ઢંઢેરો પિઠાંતાં તથા તેમની ગગનસ્પર્શી પતાકા ફરકવાથી, સૂર્યોદય થતાં જેમ તારાઓ અદૃશ્ય થાય, તેમ ચોર, લૂંટારા વગેરે છૂપાઈ ગયા. સઘળા મનુષ્યો પોત-પોતાના કર્તાબ્યનું પૂર્વવત્ પાલન કરવા લાગ્યા, અને સત્યપાલનને માટે પોતાના રાજાનો આદર્શ સન્મુખ રાખી સત્યમાં દૃઢ રહેવા લાગ્યા. થોડા દિવસોમાં જ સમસ્ત પ્રજા પુનઃ સુખસમૃદ્ધિથી ભરપૂર બની ગઈ.

જોકે, અયોધ્યાનું રાજ્ય પહેલાની માફક જ મહારાજા હરિશ્ચંદ્રના અધિકારમાં આવી ગયું, છતાં મહારાજા હરિશ્ચંદ્રે રાજ્યની આવકથી પોતે કિંચિત્ પણ લાભ ન લીધો. તે પોતાના તથા રાણીના ભરણ-પોષણ માટે જુદો વ્યવસાય કરતા અને એ દ્વારા પોતાનું ખાનપાનાદિ કાર્ય ચલાવતા.

મહારાજા હરિશ્ચંદ્રે અત્યંત ન્યાયપૂર્વક રાજ્ય કર્યું. તેમના રાજ્યમાં અન્યાયનું તો કોઈ નામ પણ જાણતું ન હતું ન્યાયપૂર્વક રાજ્ય કરનાર રાજાની પ્રજા સુખી રહે જ છે, એટલે મહારાજા હરિશ્ચંદ્રની પ્રજા પણ સુખી હતી. ક્યાય પણ દુષ્કાળ કે મહામારીનું નામ સંભળતું

ન હતું માનો કે. તેમનું રાજ્ય સાક્ષાત શાંતિરૂપ હતું. દરિદ્રતાનું દુઃખ કેવું હોય છે, એ તેમની પ્રજા જાણતી ન હતી. લગભગ મનુષ્યોની આર્થિક સ્થિતિ સારી જ હતી. સમસ્ત જીવો એવા નિર્ગોર રહેતા હતા કે, કોઈ કોઈને સતાવતા ન હતા.

મહારાજ હરિશ્ચંદ્રના રાજ્યમાં, અતિવૃષ્ટિ કે અનાવૃષ્ટિ નહોતી થતી. યથાસમયે જરૂરિયાત પૂરતો વરસાદ થયા કરતો હતો. સુગંધયુક્ત શીતળ પવન, મંદમંદ ગતિથી વહ્યા કરતો હતો. સૂર્ય મર્યાદા પ્રમાણે જ તપતો હતો, ન્યૂનાધિક નહીં. જમીન હમેશાં ફળ રૂપ રહેતી હતી અને પ્રજાને ઉત્તમોત્તમ અનાજ આપ્યા કરતી હતી. વનના વૃક્ષો ફળ, ફુલોથી લચકતાં જ રહેતાં હતાં ગાય આદિ દૂધાળાં ઢોરો, દૂધ અને ઘીથી પ્રજાજનોને અહર્નિશ પ્રસન્ન રાખતા. નદીઓ પણ પ્રજાને સુખ આપતી એવી રીતે વહ્યા કરતી હતી, કે જાણે અમૃત લઈને તે વહી રહી ન હોય ! સમુદ્ર પણ વખતોવખત મણિ-મુકતાદિ એવી રીતે પોતાના કિનારાપર નાખતો હતો કે, જાણે પ્રજાને તેની સદ્ભાવનાઓનો બદલો આપતો ન હોય ! સારાંશ એ છે કે મહારાજ હરિશ્ચંદ્રનું રાજ્ય ખુબ જ સુખદાયક હતું દશે-દિશાઓમાં આનંદ એવી રીતે બાપી રહ્યો હતો કે, જાણે તે મહારાજ હરિશ્ચંદ્ર અને તેમની પ્રજાને આધિન હોય. અસ્તુ.

પહેલાના મનુષ્યો, પોતાની આખી ઉંમર સંસારની ભ્રમજળમાં જ પીતાવતા ન હતા. પરંતુ આયુષ્યનો એક ભાગ આત્મકલ્યાણમાં જ જોડતા. એમ તો તેઓ ગૃહસ્થપણમાં રહીને પણ આત્મકલ્યાણને માર્ગે લઈ જનારા કાર્યો કરતા હતા, પણ આયુષ્યનો અંતિમ ભાગ નિરંતર એ જ કાર્યમાં ગાળતા. એટલા માટે તેમણે આયુષ્યને ચાર ભાગમાં વહેંચી નાખ્યું હતું. આયુષ્યના પહેલા ભાગમાં, તેઓ ધર્મચર્ચ પાલનની સાથે વિદ્યોપાર્જન કરતા હતા. બીજા ભાગમાં, ગૃહસ્થપણના કામનો જોગો, પોતાના ઉપર લઈને, ગૃહસ્થાશ્રમ ચલાવતા હતા, ત્રીજા

ભાગમાં, સંસારત્યાગનો અભ્યાસ કરતા હતા, અને ચોથા ભાગમાં સંસારથી વિરક્ત થઇને, ધૃત્વરક્ષણનમાં તદ્દલીન બની જતા હતા. આ નિયમોનું પાલન ન કરનારા અધમ માનવામાં આવતા હતા અને બધા લોકો તેમના તરફ ઘૃણાની નજરે જોતા હતા. એટલા માટે બધા લોકો, સંતાન જ્યારે ગૃહસ્થપણનો ભાર ઉપાડવા ચોગ્ય થાય ત્યારે, ગૃહસ્થાશ્રમનો ત્યાગ કરીને વિરક્ત બની જતા હતા. ઘરમાં રહીને, સાંસારિક કાર્યોમાં આસક્ત બનીને મરવું, એ એક શરમજનક અને કાયરોચિત કાર્ય માનવામાં આવતું હતું. તેમનો સિદ્ધાન્ત હતો કે—

अवश्यं यातारश्चिरतरमुषित्वापि विषया ।

वियोगे को मेदस्त्यजति न जनो पस्त्वयममम् ॥

खलन्तः स्वातंत्र्यादतुल्यपरितापाय मनसः ।

स्वयं त्यक्ता श्येते क्षमसुखमनम्वं विदधति ॥

અર્થાત્—વિષયોને અમે ગમે તેટલાં ભોગવીએ, ગમે તેટલી પ્રેમ કરીએ, પરન્તુ એક દિવસે તે અવશ્ય અમારાથી અલગ થઇ જશે; તો પછી અમે પોતે અમારી ઇચ્છાથી જ તેને શા માટે ન છોડીએ? કારણ કે જ્યારે તે વિષયો અમને છોડશે, ત્યારે અમને મહાદુઃખ અને મનને કલેશ થશે અને જો અમે તેને છોડી દઈશું. તો અમને અનંત સુખ અને જ્ઞાન્તિ મળશે.

મહારાજ હરિશ્ચંદ્ર અને મહારાણી તારાની યુવાવસ્થા બ્યતીત થઇ ચૂકી હતી. જો કે, તેજસ્વી હોવાને લીધે, યુવાવસ્થાના અવસાનમાં કોઇ ચિન્હ તેમનાં શરીર પર દેખાતાં ન હતાં, તથાપિ તેઓ, આજના મનુષ્યો, કે જેઓ વૃદ્ધાવસ્થાને પણ યુવાની માનીને ગૃહસ્થાવાસમાં જ ફસાયેલા રહે છે, તેમના જેવા ન હતાં. ઇન્દ્રિયોમાં કિંચિત્ પણ શિથિલતા આવતાં, તે વખતનાં માણસો વૃદ્ધાવસ્થાની 'નોટીસ' સમજતા; અને જ્યારે આજના માણસો શિથિલ ઇન્દ્રિયોને મુનઃ જામત કરવા તથા સ્નેહ વાળને મુનઃ સ્વામ બનાવવા, ઔષધિ-

ઓનો પ્રયોગ કરે છે, ત્યારે તે વખતના માણસો ગૃહસ્થાશ્રમ છોડીને તપશ્વર્થોમાં તદ્દલીન બની જતા હતા. એ જ પ્રમાણે મહારાજ હરિશ્ચંદ્ર અને મહારાણી તારાએ પણ ગૃહત્યાગનો વિચાર કર્યો અહીં રોહિત પણ મોટો થઈ ગયો હતો. રાજ્યકાર્ય સંભાળવાની યોગ્યતા પણ તેનામાં આવી ચૂકી હતી. મહારાજ હરિશ્ચંદ્રે રોહિત મોટો થાય ત્યાં સુધી જ, રાજ્ય ચલાવવાનું કબૂલ કર્યું હતું, તે પ્રમાણે પણ તેમને રાજ્યનો ત્યાગ કરવાનું ઉચિત માન્યું.

રાજ્યત્યાગનો વિચાર કરીને, મહારાજ હરિશ્ચંદ્રે, રોહિતના રાજ્યાભિષેકની તૈયારી કરાવી. પોતાના પ્રિય રાજ-રાણીના આ વિચાર સાથે પ્રજા પણ સંમત થઈ અને પ્રજાવર્ગમાંના ઘણા સ્ત્રી-પુરૂષો રાજરાણીના આ કાર્યનું અનુકરણ કરવા માટે તૈયાર થયા.

‘યથા રાજા તથા પ્રજા’ એ કહેવત મુજબ જે કાર્ય રાજા કરે છે, તેને પ્રજા વિશેષ રૂપે અપનાવે છે મનુષ્ય, સ્વભાવથી જ અનુકરણશીલ હોય છે. તેમાંય વળી રાજાનું અનુકરણ કરવું, એ તો પ્રજા પોતાને માટે ગૌરવભરી વાત સમજે છે. રાજાના દરેક કાર્યનું પ્રજા અનુકરણ કરવા માંડે છે, પછી ભલે તે કાર્ય સારું હોય કે ખરાબ હોય. કયું કામ સારું છે કે કયું કામ ખોટું છે, એ બાબતનો વિચાર કરવાનો ભાર રાજાની ઉપર સમજીને, જે કામ રાજા કરે છે, તે કામ કરવામાં પ્રજા જરાપણ સંકાચાતી નથી. કામના સારાપણનો કે ખરાબપણાનો વિચાર કરવાની શુદ્ધિ પ્રજાજનો પૈકી ઘણા થોડાને હોય છે. એટલા માટે પહેલાંના રાજાઓ પ્રત્યેક કાર્ય એવા રૂપમાં કરતા, કે જેનું અનુકરણ કરવાથી પ્રજાને કોઈ પ્રકારનું નુકશાન ન થાય; પણ લાભ જ થાય. અસત્ય, બ્યક્ષિયાગ, હિંસા, માદકતા આદિ ખોટાં કાર્યો, તેઓ પોતાની પાસે પણ ફરકવા દેતા ન હતા. આ જ કારણથી, રાજાના કાર્યોનું અનુકરણ કરતાં, પ્રજા આ લોકોનો આનંદ મેળવવાની સાથે જ પરલોકનો આનંદ પણ મેળવતી હતી.

નિશ્ચિત સમયે, મહારાજ હરિશ્ચંદ્રે કુમાર રોહિતને રાજ્યાસન ઉપર બેસાડીને તેના રાજ્યાભિષેક કર્યો. કુમાર રોહિત રાજ થવાથી, સમસ્ત પ્રજા પ્રસન્ન બની ગઇ. અને મહારાજ હરિશ્ચંદ્રની પ્રશંસા કરવા લાગી. રાજ્યાભિષેકની સધળી વિધિઓ પતી જવાથી. રોહિતને રાજ્યદંડ આપતાં, મહારાજ હરિશ્ચંદ્ર કહેવા લાગ્યા-આજે અતિ હર્ષની વાત છે કે, હું રાજ્ય તથા ગૃહસ્થીનો ભાર કુમાર રોહિતને સોંપી, મહારાણી તારા સહિત, આ કાર્યથી મુક્ત બનીને, ખાકીનું જીવન ઇશ્વરભજનમાં વ્યતીત કરવા માટે વનમાં જઈ છું. રોહિત જો કે પોતે એક ચતુર અને પ્રજાપ્રિય રાજ્ય ચલાવનાર તરીકે સામ્રીત થશે, તો પણ પિતા હોવાને લીધે મારું કર્તવ્ય છે કે, હું તેને શીખામણને માટે કંઈકે કહું. એટલા માટે હું રોહિતને મારા તરફથી એ શીખામણ આપું છું કે, રાજને માટે પ્રજા પુત્રવત્ છે. જેમ, પુત્રના સુખ દુઃખ વગેરેનું જ્ઞાન રાખવું તથા દુઃખ દૂર કરીને તેને સુખ આપવું, એ પિતાનું કર્તવ્ય છે, તેમ તે પ્રજાનાં સુખદુઃખની ચિંતા રાખીને, તેનું દુઃખ દૂર કરે. જે રાજ પોતાની પ્રજાનું દુઃખ દૂર કરવામાં અસમર્થ હોય છે, અથવા તે તરફ દુર્લક્ષ રાખે છે, તો તે અયોગ્ય ગણાય છે. એટલે રાજ્યે પ્રજાનું દુઃખ દૂર કરવામાં કદાપિ શિથિલતા ન દાખવવી જોઇએ. પ્રજા સુખી રહેવાથી જ રાજ સુખી રહી શકે છે. નહીં તો કદાપિ સુખી રહી શકતો નથી. એ ઉપરાંત પ્રત્યેક વ્યક્તિનું જ્ઞાન, માન થી સન્માન કરવું, એ પણ રાજનું કર્તવ્ય છે. જે રાજ જ્ઞાન કરવાનું તથા આવનાર જનારનું સન્માન કરવાનું જાણતો નથી, તે રાજ પણ અયોગ્ય ગણાય છે.

અંતમાં હું એ જ કહું છું કે, રાજ્ય ભલે જવું રહે, પરંતુ સત્ય અને ધર્મ કદાપિ હાથથી ન જવા દેવા. સત્ય અને ધર્મ રહેવાથી, ખીજી બધી વસ્તુઓ ફરીથી મળી શકે છે; પરંતુ તે જો ન રહે, તો સંસારની એ બધી જડવસ્તુઓ કાંઈ જ કામની નથી. સત્ય અને ધર્મ

વિના એ સાંસારિક વસ્તુઓ આ લોકમાં તો દુઃખદાયક થાય છે જ, પરન્તુ પરલોકમાં પણ દુઃખદાયક થશે.

હું પ્રજાને રોહિતના હાથમાં અને રોહિતને પ્રજાના હાથમાં સોંપું છું. આશા છે કે, બંને પરસ્પર સહકાર રાખીને, સત્ય-ધર્મપૂર્વક રાજ્યની વ્યવસ્થા કરશે.

રાજાનું કથન સમાપ્ત થતાં જ પ્રજાએ હર્ષપૂર્વક હરિશ્ચંદ્ર, તારા અને રોહિતનો જયધ્વનિ કર્યો. મહેલમાંથી નીકળીને, પ્રજા સહિત મહારાજ હરિશ્ચંદ્ર, રોહિત અને મહારાણી તારા નગરની બહાર આવ્યા. મહારાજ હરિશ્ચંદ્ર અને મહારાણી તારાનું અનુકરણ કરવા માટે, અનેક સ્ત્રી-પુરૂષો પણ પોતાનું ગૃહસ્થળાવન છોડીને તેમની સાથે આવી નીકળ્યા હતાં.

નગરની બહાર આવીને, અનેક સ્ત્રીપુરૂષોની સાથે મહારાજ હરિશ્ચંદ્ર અને મહારાણી તારાએ દીક્ષા ધારણ કરી. કુમાર રોહિત તથા પ્રજા, તેમનો રાજશાહી વેશ સાધુઓના વેશમાં પરિણીત થએલો જોઈ, તેમનો જયધ્વનિ ઉચ્ચારવા લાગ્યા, તથા તેમને ધન્યવાદ આપવા લાગ્યા. આ પ્રમાણે વૈરાગ્ય વેશ ધારણ કરીને, પોતાના સહયોગી સ્ત્રી-પુરૂષો સહિત, મહારાજ હરિશ્ચંદ્ર તથા મહારાણી તારા એ વિભાગોમાં વહેંચાઈને વનમાં આસ્યા ગયા. વનમાં પહોંચીને, બંનેએ ખૂબ તપશ્ચર્યા કરી. શુદ્ધ ધ્યાન ધ્યાવીને બંનેએ કૈવલ્યજ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું અને અંતમાં સિદ્ધગતિને પ્રાપ્ત થયા.

માતા-પિતાદિને વન તરફ વિદાય કરીને પ્રજા સહિત મહારાજ રોહિત નગરમાં આવ્યા. પ્રજા મહારાજ રોહિતના રાજ્યાભિષેકને અંગે, તથા મહારાજ હરિશ્ચંદ્રની દીક્ષાધારણને અંગે કેટલાય દિવસો સુધી આનંદોત્સવ ઉજવતી રહી મહારાજ હરિશ્ચંદ્રની પક્ષી, મહારાજ રોહિત, પોતાના પિતાની જ માફક સત્ય અને ધર્મની રક્ષા કરતા થકા, ન્યાય-પૂર્વક રાજ્ય ચલાવવા લાગ્યા. એમણે પણ એવું સરસ રાજ્ય કર્યું કે પ્રજાને મહારાજહરિશ્ચંદ્રના રાજ્યત્યાગથી કિચિત પણ દુઃખ ન થયું.

પ્રકરણ ૩૨ મું.

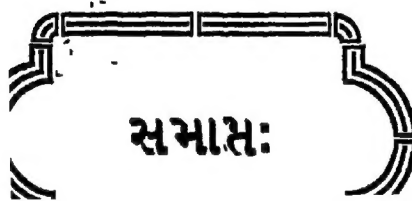
ઉપસંહાર

પૂણ્ડરિકા ! એ તો પહેલેથી જ કહી દેવામાં આવ્યું છે કે, ચરિત્ર કહેવા-સાંભળવાનું તાત્પર્ય એ છે કે, ચરિત્રમાં વર્ણવેલ સારાં કાર્યોનું અનુકરણ કરવું અને ખોટાં કાર્યોનો ત્યાગ કરવો. આ કથનનું તાત્પર્ય માત્ર એ નથી કે, મહારાજ હરિશ્ચંદ્ર અને મહારાણી તારાના ચરિત્રનું અનુકરણ કરવા માટે, તમે પણ તમારાં ગૃહ આદિનું દાન કરી દો, અથવા ખીજના દાસ બનીને રહો. સત્યને માટે, જો એ બની શકે, તો તો સાફ જ છે, પરંતુ એવું ન થઈ શકવાને લીધે, સત્યથી વંચિત રહેવું, એ ઉચિત નથી. જે આકાશમાં ગરૂડ પક્ષી ઉડે છે, તેમાં એક પતંગને પણ ઉડવાનો અધિકાર છે. એ વાત જુદી છે કે, તે ઉડવામાં ગરૂડની સમાનતા ન કરી શકે; છતાં સમાનતા ન કરી શકવાના કારણે, ઉડવાનું બંધ કરતો નથી. એ જ પ્રમાણે જે સત્ય, મહારાજા હરિશ્ચંદ્ર અને મહારાણી તારા જેવી ઉચ્ચ વ્યક્તિઓએ પાળ્યું છે, તે જ સત્ય સાધારણ માં સાધારણ માણસ પણ પાળી શકે છે. એ વાત ખીજ છે કે, આજનો મનુષ્ય મહારાજા હરિશ્ચંદ્ર અને મહારાણી તારાની માફક ત્યાગ ખતાવી ન શકે, પણ, એથી સત્યનું પાલન ન કરવું, એ કદી ઉચિત કદી શકાય નહિ. તેઓએ ભયંકર માં ભયંકર કષ્ટો સહન કરતાં, પણ સત્ય ન છોડ્યું, તો તેમનો આદર્શ સંસ્કૃત રાખી, ઓછા માં ઓછું, તમે સાધારણ કષ્ટોથી ભયભીત બનીને, સત્ય ન છોડતાં, અથવા બધાં કષ્ટ થવાનો કોઈ ભય નથી, ત્યાં તો સત્યનો ત્યાગ ન કરો.

મહારાજા હરિશ્ચંદ્ર અને મહારાણી તારાએ જો સત્ય પાળ્યું હતું, તો તેથી તમને કંઈ લાભ થતો નથી. તેનો લાભ તો તેમને જ મળ્યો છે.

તમને ત્યારે જ લાભ થાય કે, જ્યારે તમે પોતે સત્યનો ઉપયોગ કરો. કામનું સાઈ કે ખોટું કૃણ, કર્તાને જ મળે છે, 'ખીજને મળતું' નથી. જો કર્તાએ સાઈ કામ કર્યું, તો તે સાંભળી લેવાથી માત્ર, સાંભળનારને લાભ થતો નથી. લાભ તો તે સત્કાર્ય ગ્રહણ કરવાથી અને તે પ્રમાણે આવરણ કરવાથી જ થાય છે. આ ચરિત્રનું વર્ણન એ જ આશયથી કરવામાં આવ્યું છે કે, લોકો સત્યનું મહત્ત્વ સમજી, અસત્યથી દૂર રહે. મહારાજ હરિશ્ચંદ્ર અને મહારાણી તારાએ, જે સત્યવડે પોતાના જીવનનું કલ્યાણ કર્યું છે, એ સત્યને જીવનમાં ઉતારનારનું હંમેશાં કલ્યાણ ને કલ્યાણ જ છે. અસ્તુ.

સમાપ્ત:

